

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[સત્રનાથ મહાસ્થાન ગિરનાર]

અનુક્રમાંક ૨૨૩૮૭ તિથિ ૧.૪.૦૦.

ગ્રંથનામ કુલાર બા.દે

ત્રગીક ૧/૨૯/૦૧/૨૨

કબીર-બોધ.

મહાત્મા કબીરજીનું જીવન ચરિત્ર, કબીરજીના
પસંદ કરેલા ૩૦૧ દોહરાઓ, કબીરજ્ઞાન
સ્વરોહ્ય અને પુનમ માહત્મની કથા.

સંગ્રહ કરી છપાવી પ્રસિદ્ધકર્તા
બુકસેલર ચંદુલાલ સાકરલાલ
ડૉ. બાલાહનુમાન પાસે અમદાવાદ

સંવત ૧૯૬૬

સને ૧૯૪૦

ક્રી. ૧-૪-૦

આવૃત્તિ ૧ લી

પ્રત ૧૦૦૦

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
ગુજરાતી કૉપીરાઈટ-સંગ્રહ
૨૨૩૮૧

(સર્વ હક પ્રસિદ્ધ કરનારને સ્વાધીન છે.)

(આ કૃત્તિર યોધના પહેલા ચાર ફરમા
રા. રા. મોહનલાલ દલસુખરામ ભટ્ટે લખેલા છે.)

મુદ્રણસ્થાન : વસંત પ્રીન્ટીંગ પ્રેસ, લીકાટારોડ-અમદાવાદ.

મુદ્રક : ચીમનલાલ ઈશ્વરલાલ મહેતા.

અનુક્રમણિકા.

મહાત્મા કબીરજીનું જીવન ચરિત્ર	પાનું ૧
મહાત્મા કબીરજીના પદો	૩૨
કબીરજ્ઞાન સ્વરોહ્ય	૧૨૯
પુનઃ મહાત્મની કથા	૧૬૧

પંચરત્ન ગીતા.

આ પુસ્તકમાં નીચેના વિષયોનો સમાવેશ આપવામાં આવ્યો છે. ગીતા મહાત્મ્ય, કરન્યાસ વિધિ, અંગન્યાસ મંત્ર, ધ્યાન મંત્ર, ગીતાશ્રના અઢાર અધ્યાય, તે ઉપરાંત વિષ્ણુસહસ્રનામ, લીમસ્તવરાજ, અનુસ્મૃતિ, ગજેન્દ્ર મોક્ષ, રામરક્ષા સ્તોત્ર, નારાયણવચ્ચ, ચતુર્લોકી ભાગવત, ચષ્ટ પંજરીકા, ભજનો, આટલા બધા વિષયો એકજ પુસ્તકમાં છે, શાયદ બત્રીસ પેજ ગ્લેજ કાગળના ૭૦૦ ઉપરાંત પાના ને પાકુ પુંકું છતાં કીમત રૂ. ૧-૪-૦ પોસ્ટેજ સાથે

મળવાનું ઠેકાણું

બુકસેલર ચંદુલાલ સાકરલાલ

રીચીરોડ—અમદાવાદ.

ભક્તકવિ કબીરજીનું જીવનચરિત્ર

આદિવચન

“અજ્ઞાત સ્થળથી હું આવ્યો છું. માયાએ દુનિયાને જૂલાવામાં નાંખી છે. હું કોણ છું તે કોઈ પણ જાણતું નથી. હું કોઈ પણ સ્ત્રીના પેટે જન્મ્યો નથી પણ એક બાળક તરીકે ચમત્કારથી પ્રકટ થયો છું. માઈ રહેકોણ કાશીની એક એકાંત જગ્યામાં હતું. તે જગ્યામાંથી હું આ વણકરને હાથ આવ્યો છું. મારા શરીરમાં કામ, લોભ કે અન્ય સ્થૂળ દૈહિક તત્ત્વો નથી પણ માઈ શરીર ભુક્ષિતત્ત્વનું બનેલું છે. આ પૃથ્વીમાં આવ્યો છું તે ઉપદેશ કરવા માટે. મારું નામ કબીર તે મારી બ્રહ્મજ્ઞાની જીંદગીની એક આગાહી બતાવનારું છે.”

આ શબ્દો એક બ્રહ્મજ્ઞાની બાળકના મુખમાંથી નીકળેલા છે. એ બાળક કોણ છે એ તો વાંચકો જાણી શક્યા હશે.

એક દંતકથા જનસમાજમાં પ્રચલિત છે. વિષ્ણુ ભગવાન અને લક્ષ્મીજી વિવાહે ચઢ્યાં. ભગવાન કહે છે કે ધરતી ઉપરના ભક્તો મારા સાચા ભક્તો છે. તેઓ મને કદી વિસરે જ નહિ. લક્ષ્મીજી છેકાઈ પડ્યાં. તેમને તો ભગવાનના ભક્તોનું પારખું લેવું હતું. તે માટે પૃથ્વી ઉપર પગ માંડતાં પણ તેમને વાર ન થઈ.

પરમ પવિત્ર વારાણસી કાશી નગરીમાં આ સમયે સાધુ રામાનંદ ભક્તિ અને ભજનમાં તદ્રૂપ હતા, આ સ્થળે લક્ષ્મીજીએ એક સુંદર ખુશનુમા બાગ બોર્ડો કરી દીધો. શો એ બાગ ! સુશોભિત વૃક્ષો, ખેનમૂન ફૂલો, સુમધુર સંગીતથી વહેતા પાણીના ઝરા, ઉર્ધ્વ ગમનનો સંકેત કરતા કુઆરા, મનોહર પંખીઓ, જાણે વાદ્યતન્ત્રના સાક્ષાત્ નિર્ઝરો ! આવો અબિનવ બાગ જોઈને સાધુ લોભાયા; ભગવાનને કંઈ આરોપિત કરવાના હેતુથી તેમણે કેટલાંક ફૂલો ચૂંટી ચાલવા માંડ્યું; પણ ત્યાં તો લક્ષ્મીજીએ માલણુના વેશમાં સાધુને ઠપકો દીધો.

“ સાધુ જેવા સાધુ થઈ ફૂલો ચૂંટી લેતાં શરમાતા નથી કું” આથી સત્યનિષ્ઠ અને પ્રભુનિષ્ઠ એવા સાધુ રામાનંદને માફું લાગ્યું. તેમણે ફૂલો તરતજ લક્ષ્મીજીને આપી દીધાં. લક્ષ્મીજી તરતજ ભગવાન પાસે આવ્યાં અને જાણે પોતે મોટી ચોરી પકડી હોય તેમ પોતાની સાદીમાંના ફૂલ બતાવવા પ્રયત્ન કર્યો પરંતુ ત્યાં તો ફૂલને બદલે પોતાના પાલવમાં એક સુંદર બાળકને જોઈને તેઓ લજવાઈ ગયાં.

પોતાની કસ્ટરની રૂપરૂપ પ્રતીતિ થવાથી માણસ જેમ નમી પડે છે, મોઠો પડે છે, તેમ લક્ષ્મીજી તરતજ કરગરીને બોલ્યાં : “ મહારાજ ! મને ક્ષમા કરો, હવે મારી ખાત્રી થઈ છે કે આપના ભક્તો આપના તરફ જ ધ્યાનમગ્ન છે તથા તેમના પ્રત્યે આપની કૃપા હંમેશાં રહેલી જ છે. ” ભગવાનની આજ્ઞા મુજબ લક્ષ્મીજી બાળકને બાગના હોઝમાં મૂકી આવ્યાં. નીમા અને નીર નામના બુલેયા (મુસ્લીમ) જાતિનું એક યુગલ-તરતનાં જ પરણેલાં પોતાને ઘેર જતાં હતાં. તેઓને આ બાળક લહાર નામના તળાવ આગળથી મળી આવ્યું. બાળકનું નામ પાડવા માટે કાળજી બોલાવવામાં આવ્યા. કાળજીએ કુરાન ઉપાડીને જોતાં તેની અન્નયખી વચ્ચે અકબર, કિલિયા અથવા કમ્મ એવાં ત્રણ

ઈશ્વરનાં જ નામ નીકળ્યાં. પરંતુ મુસ્લીમ બાળકને આવું પવિત્ર નામ આપતાં તેનું મન અને દિલ બન્ને સંકુચિત થઈ ગયાં. ત્રણચાર નવા કાજીઓને બોલાવવામાં આવ્યા. પરંતુ તેમને પણ તે જ નામો હાથ લાગવાથી તેઓ ઉશ્કેરાઈ ગયા, તેઓ ચ્હીડાયા; આ બાળક કોઈ સેતાન છે એમ તેમને કોઈ અધન્ય પણે લાગ્યું અને તેથી બાળકને મારી નાખવાના હેતુથી તેને ધરના અંદરના ભાગમાં લઈ જવામાં આવ્યું. તેને મારવાની ક્રિયા શરૂ થાય તે પહેલાં, બાળકે આ લેખના મથાળે ટોકેલા ઉપયુક્ત શબ્દો આકાશની કોઈ દિવ્ય વાણીના સ્વરૂપમાં ઉચ્ચાર્યા, ત્યારે મારાઓ અવાક થઈ ગયા. મહાત્મા અને ભક્તકવિ એવા કબીરના જીવનની પ્રથમ પણે આ દિવ્ય ચમત્કાર જોતાં જ અજ્ઞાન કાજીઓની બાજુ ઉઠી વળી અને તે પળથી તેઓ કબીર નામે ઝોળખાયા.

ખીજી પણ એક દંતકથા પ્રચલિત છે. એક વખત એક ઉંચ કુળની વિધવા બ્રાહ્મણ સ્ત્રી રામાનંદ મહારાજનાં મંદિરમાં દર્શન કરવા જતાં, તેના ભક્તિભાવથી પ્રસન્ન થઈ ગુરૂ રામાનંદે પ્રસન્નતાના આવેગમાં તેને પુત્રવતી મથા. એવો આશીર્વાદ આપ્યો. પરંતુ તુરતજ સ્ત્રીના પિતાએ રહસ્ય પ્રકટ કર્યું કે ‘મારી દીકરી તો વિધવા છે.’ રામાનંદે સામે જવાબ વાળ્યો. “દિલગીર છું, કે તે મેં જાણ્યું ન હતું. સાધુના આશીર્વાદ કદી ફળિભૂત થયા શિવાય રહી શકતા નથી. પરંતુ તેને પુત્ર જન્મતાં તેને માથે કલંક નહિ આવે, બાળકનો જન્મ તેના હાથમાંથી થશે.” અને આ બાળક તે કબીર.

કર એટલે હાથ અને વીર એટલે બહાદૂર બાળક, કબીર હાથમાંથી જન્મેલ વીર બાળક એમ અર્થ ગણી શકાય. કબીરના જન્મ પછી બ્રાહ્મણબાઈ લોકલાજને વશ થઈ બાળકને એકાંતમાં લઈ ગઈ

તથા પાણીના કુઆરામાંના કમળની નીચે એક વસ્ત્રમાં લપેટી તેને રમતું મૂકી દીધું.

આમ બન્ને દંતકથાઓ કબીરના જન્મ વિશે સમાજમાં પ્રચલિત થઈ છે.

જે વખતે આપણા રાષ્ટ્રમાં લગભગ અઢાધુધિ પ્રસરતી હતી તથા મુસ્લીમોની વટાળ પ્રવૃત્તિ વધારે વેગમય બની હતી, ત્યારે એટલે મુસ્લીમોના શાસનકાળમાં-લગભગ તેના છેલ્લા ઉદયકાળમાં એટલે ઈ. સ. ૧૩૬૮માં મહાત્મા ભક્ત કબીરનો જન્મ કાશીનગરીમાં થયો હતો. તેઓ એક મહાન કબીર પંથના સ્થાપક બન્યા હતા. આજ પણ તેમના અનુયાયીઓદ્વારા તેમનાં ભજનો ભારતવર્ષનાં ઘરેઘરમાં પ્રચલિત છે. ભારતવર્ષમાં ‘કબીર’ એક યુગપ્રવર્તક નામ તરીકે વધારે પૂજ્ય છે. તેઓ કવિ તો છે જ પરંતુ કવિ નથી તેટલા તેઓ ભક્ત છે, અને ભક્ત નથી તેટલા તેઓ મહાત્મા અથવા ઋષિપદને લાયક છે. એમના ગુણોની બલવત્તર પ્રતિભાએ આ વાતની બરાબર સાક્ષી પૂરી છે. તેઓ રામના ભક્ત હતા.

કાફર કોણ ?

તેઓ બાલ્યાવસ્થામાં જ ‘રામ રામ’ અને ‘હરિ હરિ’ નો ઉચ્ચાર કરતા હતા. મુસ્લીમો તેને કાફર કહેતા. પરંતુ મુસ્લીમોને પણ તેમણે ચમત્કાર બતાવી દીધા હતા. તેઓ મુસ્લીમોને કહેતા:-
“જે કોઈ બીજાને નાહક મારે, જુરો વેશ સજીને જગતને હો, દાફ પીએ, ત્યાજ્ય વસ્તુઓ ખાય, પારકો માલ હરી જાય, તે જ કાફર કહેવાય.

**ગલા કાટ બિસમિલ કરે, વોહ કાફર બેબુઝ;
ઔરન કો કાફર કહે, અપનાં કુફર ન સુઝ.**

[જે કોઈ માણસ બીજા માણસનું ગળું કાપે, અને તેમ કરતાં ઈશ્વરનું નામ લે, તે માણસ કાફર એટલે લુચ્ચો—અપવિત્ર છે. તેવો માણસ બીજાને કાફર કહે છે, પરંતુ તેને પોતાને પોતાનું નાલાયકીપણું દેખાતું નથી.]

એક દિવસ કબીર કપાળે તિલક કરી ગળામાં જનોઈ પહેરી “નારાયણ નારાયણ” બોલવા લાગ્યા. એક મુસ્લીમ વણકરના છોકરાનાં આવાં અપકર્મ (?) થી બ્રાહ્મણો છેડાઈ પડ્યા. તેઓ વઢવા લાગ્યા:—“તું તો આમ કરીને વિષ્ણુરૂપ અખત્યાર કરે છે, નારાયણ અને ગોવિંદ તું બોલે છે પરંતુ તે તો અમારો ધર્મ છે.” કબીરની પાસે જવામ હાજર જ હતો:—

૧

મેરી જીભ્યા વિષ્ણુ, નેની નારાયણ, હિરદે ખસે ગોવિંદા;
જમદારે જળ પૂછે સળખરે, તખ કયા કરોગે મુકંદા !

૨

હમ ઘર સુત, તુમે નિત તાંના કુંઠ, જને તુમારે;
તુમ નિત બાંચન ગીતા ગાયત્રી, ગોવિંદ હૃદય હમારે.

૩

હમ ગોઝ, તુમ ગવાલ ગુસાઈ, જનમ જનમ રખવારે;
કળ નહિ વારસો પાર ચરાય, તુમ કૈસે ખસમ હમારે.

૪

તુમ બ્રાહ્મણ, મેં કાશીકો જુલૈયા, બુળે મેરા જ્ઞાન;
તુમ નિત ખોજત ભૂપતિ રાજે, હરિસંગ મેરા ધ્યાન.

[મારી જીભ જ વિષ્ણુ છે. મારી આંખો નારાયણ છે અને

મારા હૈયામાં ગોવિંદ વસેલો છે, પણ તમે તમારા મરણ પછી ઈશ્વરને શો જવાબ આપશો ?]

[હું વણકર હોવાથી મારે ઘેર સુતરના તાંતણાથી કપડાં સદા વણાય છે અને તમે પવિત્ર જનોઈ પહેરો છો; તમે પણ ગીતા અને આયત્રી મોઢેથી વાંચો છો. જ્યારે ગોવિંદ તો મારા અંતરમાં વસેલો છે.]

[હું તો ઘેટો છું ને તમે બ્રાહ્મણ એટલે જન્મોજન્મના ઘેટાંના (માણસ જાતના) બરવાડ યાને રખેવાળ કહેવાઓ છો. તો તમારી ફરજ તેઓને પાપમાંથી બચાવવાની છે. એમ ન કરો તો તમે અમારા સ્વામી (ગોર) કેમ થઈ શકો ?]

[તમે તો બ્રાહ્મણ છો અને હું તો કાશીનો માત્ર એક ખૂલેયો (વણકર) છું. તોપણ તમે મારી વાત સાંભળો કે તમે નિત્ય વેદ વાંચવા છતાં દુન્યવી રાજપાટ શોધતા ફરો છો. જ્યારે મારું જ્ઞાન હરિમાં જ —ઈશ્વરમાં જ સદા મમ છે.]

આવા જવાબોથી કપીર મુસ્લીમોનાં તથા બ્રાહ્મણોનાં મુખ બંધ કરી દેતો હતો.

ગુરૂદીપક

માણસ ગમે તેટલો આત્મજ્ઞાની હોય છે છતાં તેને ગુરૂ વગર કોઈ દીપક ધરનાર બની શકતું નથી, અને જ્યાંસુધી આવો દીપક ધરનાર તેને મળી ન આવે ત્યાં સુધી તેને સાચું પથદર્શન થવું દુર્લભ બને છે. કપીર પોતે આત્મજ્ઞાની તથા આત્મનિષ્ઠ હતા; છતાં પોતાને પણ આવા ગુરૂની-જ્ઞાનદીપક ધરનારની અનિવાર્ય અગત્ય છે એમ તેઓ માનતા હતા. હિંદુ અને મુસલમાન-બન્ને કોમોના લોકો તેમને નિશુરા એટલે ગુરૂવગરના કહીને પજવતા હતા એથી તેમણે ગુરૂ કરવાનો દઢ નિશ્ચય કર્યો હતો. સુરપતિ ઈન્દરાજએ બ્રહ્માજીને ગુરૂ કર્યા હતા, જનકરાજએ અષ્ટાવકને તથા રામચંદ્રજીએ વસિષ્ઠને ગુરૂ

કર્મા હતા. શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માને પણ ગુરુ કરવાની ફરજ પડી હતી. ગુરુવિના જ્ઞાન નથી. જ્ઞાનવિના મોક્ષ નથી તથા મોક્ષવિના જન્મમરણ જીતી શકાય તેમ નથી. એમ તેઓ સાચા હૃદયથી માનતા હોવાથી તેઓ ગુરુ કરવાના નિર્ણય ઉપર આવ્યા હતા.

એક વખત મુશળધાર વરસાદ વરસી રહ્યો હતો. આવા મુશળધાર વરસાદમાં ચિંતામય પરંતુ અગ્નિશ્વયી કપ્પીર આંગણમાં ઉઘાડા દીધે બેઠેલા હતા. ત્યાં તો આકાશવાણી થઈ:—

**દોહરો—બેટા ચિંતા કર નહિં, કર ગુરુ રામાનંદ,
થેલો તો કરશે તને, ટળશે સહુ જગફંદ.**

શબ્દો શ્રવણે પડતાં જ કપ્પીર ઊઠીને ઘરમાં ગયા. સ્વામી રામાનંદ મહેશ્વરને ઉપદેશ આપતા નથી તો મને શી રીતે સ્વીકારશે એવી શંકા તેમના મનમાં ઉપસ્થિત થઈ પરંતુ ઈશ્વરની દૈવી વાણી અદ્વિતીય થનાર નથી એમ મનમાં આવવાથી તેમને શ્રદ્ધા ઊપજી. રાત્રી વીતતાં કપ્પીર ગંગાજીમાં સ્નાન કરવા ગયા. પતિતને પાવન કરનારી, શ્રી શંકર ભગવાનની જટામાં વસતી ઉજ્જવળ કાંતિવાળી ગંગામાતાનો મંદ પ્રવાહ વહે જતો હતો. કપ્પીર ગંગામાતાના પવિત્ર જળથી પોતાના આત્મા-શરીરને શુદ્ધ કરી પગથિયાં પર બેઠા બેઠા રામજીનું રટન કરી રહ્યા હતા. દરમિયાન સ્વામી રામાનંદ ગંગામાં જળ ભરવા જતાં અંધાઈ હોવાથી, અજાણ્યપણે સ્વામીના જમણા પગની પાવડીની ઠોકર કપ્પીરના જમણે કાને વાગી. “અરે રામરે! પાવડી એવી સખત વાગી કે મારા જમણા કાનમાંનો પડદો ફૂટી ગયો.” એમ કહી કાને હાથ દઈ કપ્પીર ઊભા થઈ ગયા. અને પોતાને બહુ લાગ્યું હોય તેવો ડોળ કરવા લાગ્યા. સ્વામીને દયા આવી, તેઓ કપ્પીરના જમણા કાન આગળ મુખ રાખી, હાથ ફેરવી ફુંક મારતા કહેવા લાગ્યા:—“ બેટા, રામ રામ

કરો, સખ મીટ જાયગા.” પાછલી રાતનું અંધારું હોવાથી સ્વામી કબીરને ઓળખી શક્યા ન હતા. સ્વામીએ કબીરના જમણા કાને આ રીતે છ કૂંકે મારી અને સાતમી કૂંકે તેને કહ્યું કે:—“ કયો બેટા ? અખ કાનમેં, કોઈની જગે દરદ હોતા હય ? ”

કબીર—ગુરૂ કૃપાળુ ! કાનકા દરદ તો કબીરે મિટ ગયા હૈ; પરંતુ મેરા અખ ભવોભવકા દુઃખ દૂર હુવા હૈ રામજી.

રામાનંદ—કૌન મ્હેન્ચ કબીરા ! યહાંપર ઇતના જલદી કયો સોયા હુવા થા ?

કબીર—ગુરૂદેવ, મેરે રામજીકી ઐસીઢી ઇચ્છા હુઈ કે આપકા શરન લેના જે આજ આપકી કૃપાસે પ્રાપ્ત હુવા, દુઃખ સખ દૂર હુવા, એ કબીરા અખ આપકા તનમન ઓર ધનસે ગુલામ હુવા, અખ આપકા દીયા હુવા રામમંત્ર રાતદિન આપકી સેવામેં ઇસ શરીર કે રખકે મનમેં જપુંગા, ન તિન કલમેં કોઈસે ડરંગા મેરે જીવન જન હૃદયકમલ ખિરાજીત શ્રી ઋષિકેશ મેરે રામકો કબી ન ખિસરંગા અખ આપ મ્હાય સો કરો; મ્હાય ગુરૂ તારો યા મારો. મ્હાય જે મુજકો કર ડારો રામજી. (સ્વગત) રામજી શ્રી રામ રામ રામ.

રામાનંદ—બેટા કબીરા ! હમને તો તુજકો આજસે બેટા બનાયા. પરંતુ સારી કાશીપુરીમેં જે અચાન લોક હય, વો જહાંતક ન સમજે, વહાંતક હમારે તુમારે નિંદાપાત્ર બિનકો બનવાયા. કયો કે સ્વતઃ કાશી-રાજ ઔર ઇસકી સખ રૈયત, જાનતી હય કે કબીરા મ્હેન્ચ હૈ, ઔર હિસકો પ્યાહાણુ વર્ગ કબી ઉપદેશ ન દે સકતે હૈ બલકે મ્હેન્ચકા સ્પર્શની કિંચિત્ ન કર સકતે હૈ ! મ્હેન્ચ કબીરે કે સ્વામીજીસે રામનામ કયો દિયા જાય, ઐસા કહા કરેંગે ઔર સખકો માલમ હૈ કે તેરા તનુ મ્હેન્ચ હૈ પરંતુ રામજીકી કૃપાસે તેરા લિલાવિગ્રહ તનુ

હમ જનતે હૈ; જીસે ઉન અજાનીઓ સેં કેવલ નિડર રહેતે હૈ ઉનકો સમજાયંગે; હર દષ્ટાંત દે મનાયંગે, હમને જો તુજકો આજસે બાલકા બનાયા હૈ, હો ચારહી જીગમૈ રામજીને ફરમાયા હુવા ઝાહીર ફરમાનહૈ જીસ વાસ્તે હમ સબકો રામજીકી ઇચ્છાસે ઉત્તર દે દેંગે. પરંતુ ખેટા કબીરદાસ. તુમ્હારી રામનામકી સચ્ચી કમાઇકી કસોટી અબ કાશીરાજ કરને કે લીયે કુછ તંત્ર રચેગા. જો વ્યક્તિ તુમ્હારી પરીક્ષા લેને કે વાસ્તે અગર ચાહ કર લે તો આપ ખેવડક હોકે બરાબર પરીક્ષા દેના, કસોટીમેં સે કબીરકે ભાગતા નહિં. સચ્ચે પ્યારે રામ કે અંદર પુરન શ્રદ્ધા રખકે ઇષ્ટ મંત્ર કે જાપ નિશ્ચિન કરતેહી રહેના, તો તિનકાલમેં ખેટા તેરા કોઈ નામ ન લે સકેગા. તેરા એક બાલબી કિસીસે બાંકા ન હો સકેગા, જા ખેટા હમારી આશિષ હૈ. હમે ખેપરવા મસ્ત રામકો કયા નિશ્ચયકી દરકાર હૈ. હમારે રામજી વિશ્વનાથ હમારે પર સદા કૃપાળુ રહેતે હૈ. હમારી કમાઈકો જનતે હૈ.

આ પ્રમાણે કબીરને સ્વામી સદુપદેશ આપતા હતા. તેને અંતઃકરણ પૂર્વક જ્ઞાનઅજ્ઞાનનાં લક્ષણો સમજાવ્યે જતા હતા. જ્ઞાનની પ્રવૃત્તિ યા નિવૃત્તિને અર્થે જ્ઞાની આગ્રહ રાખતો નથી; કારણ કે તેને ખબર છે કે પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ એ સઘળા મનના જ ધર્મો છે નિષ્કેવળ ચિન્મય સ્વરૂપ સર્વધાતી રહીત છે. જ્ઞાનીના જ્ઞાનની પરાવધિએ સર્વ-ધર્માન્ પરિત્યજ્ય મામેકં શરણં વ્રજ । એ સૂત્રથી શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાંના વાક્યાનુસાર સર્વ ધર્મોનો ત્યાગ અને માત્ર એક શ્રી ઇષ્ટનું શરણુ જ તે જ્ઞાનીને રહે છે વગેરે ઉપદેશ કબીરને દેતાં દેતાં પ્રાતઃકાળનો પ્રથમ પ્રહર વીતી ગયો અને સ્વામી ઊભા થયા.

રામાનંદ—ખેટા, હમ સ્નાનાદિક કાર્યો કરનેકે લીયે, ગંગાકો

જાતે હૈ, તુમકો કથાશ્રવણ કરનેકી ઇચ્છા હોવે તો બચકો. અબી કથાકા પ્રારંભ કરેંગે.

કબીર-ભવોભવ સ્વામી, મેરેકો મેરે રામજીને બડી નિવૃત્તિ દી હમ, બડી કૃપા કી હય, યે શુભામતો રાતદિન અબ આપ સદ્ગુરુ સમીપ નિવાસ કરેગા. પ્રસાદ લેનેકી રામજી જબ ઇચ્છા હોગી, તબ ઇશ્વર ઉપર થોડી દેર જાકે પાવગા; પશ્ચાત્ સત્વર આ જાયગા.

રામાનંદ—બેટા જૈસી તેરી ઇચ્છા ! મંદિરમે કિંવા આશ્રમમે કુતા ન ચલા જબ દેખતે રહના હમ શૈય સ્નાન કરકે અબી આવત હૈ.

આમ કહી સ્વામી વિદાય થયા અને તેમના શિષ્ય કબીર તેમની આગા મુજબ આશ્રમના પગથિયા ઉપર દ્વારપાળ તરીકે બેઠા. નિત્ય કરતાં આજે બણું મોકું થઈ ગયું હતું. પુરવાસીઓ કથાશ્રવણ કરવા માટે આશ્રમમાં એકઠા થયા હતા અને તેઓ આજે અતિશય મોકું થયેલું જોઈ અંદર અંદર કારણ માટે પૂછપરછ કરતા હતા. તથા અકળાયા પણ હતા. સ્વામીજી સ્નાનાદિથી પરવારીને પડદા પાછળ ઠાકોરની સેવા કરી તેમને હાર ચઢાવવામાં ગૂંચાયા હતા. હાર સાંકડો હતો તેથી મુગટ પડી જવાની તેમને દહેશત લાગતી હતી. આડો પડદો છતાં કબીર આ મુંઝવણ કળી ગયા અને પગથિયાં ઉપરથી જ ખૂમ પાડીને સ્વામીજીને કહ્યું કે:—

“સ્વામીજી ! હાર છોટા હૈ, જીસે આપ સંકાય કરતે હો, આરુ કબી પુષ્પમાલા રામજીકે ગલેમે આરોપનેસે તો રામજીકા મુકુટ ગીરજનેકા આપકો બચ લાગતા હૈ, જીસે ઠાડે રહે હો, તો યે આપકા બાલકા કબીરકી અરજ હૈ, કે પુષ્પમાલા ચ્હાય જીતની છોડી હો, પરંતુ ઉસકો બીચમેસે તોડકે, કબી રામજીકે ગલે, આરોપોએ તો નિઃસંશય પ્હેના સકોગે.” સ્વામી સ્વભાવિક જ અચંબો પામ્યા અને કબીરની યુક્તિ મુજબ કામ કળીબૂત થયું.

બધું કામ પતાવ્યા પછી પડદા બહાર આવીને સ્વામી બધા નમરજનો વચ્ચે કબીરને કહેવા લાગ્યા કે:—

“બેટા કબીરા ! નહીં નહીં, તું સર્વજ્ઞ સિદ્ધ પુરૂષ હૈ, એસા આજ હમકો નિશ્ચય હુવા, લોક ચ્હાય વો કહે, પરંતુ હમને તુજકો હમારા પરમ પ્રિય બાલક બનાયા.” તુરતજ નગરજનો ચોંકી જીડી બોલવા લાગ્યા. “અરે સ્વામી ! કબીર તો મલેચ્છ છે. અને તેને આપ ઉપદેશ આપી શિષ્ય બનાવ્યો એ કંઈ ઠીક ન કર્યું. એ તો આપે ધર્મવિરુદ્ધ પગલું ભર્યું. લોકોમાં ખોટું કહેવાશે અને મલેચ્છને ઉપદેશ આપ્યો તેથી અને કબીરે મલેચ્છ થઈ હિંદુ ધર્મ સ્વીકાર્યો તેથી તમારા બન્નેની હાંસી થશે, પછી આપ જ્ઞાની યોગીન્દ્ર પુરૂષ છે. એટલે આપને અમારે વિશેષ કહેવું ધટિત નથી. કારણ કે આપ મોટા છો.” સ્વામીના શિષ્ય અને કાશીના રાજા શીલનીધિએ પણ સ્વામીને મોડો ઠપકો આપ્યો. બધાંનું સાંભળી લીધા બાદ સ્વામીએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવ્યું:—

“મહાશયો ! કબીર મલેચ્છ નહીં હૈ, પરંતુ એક સાંકેતિક શિલાવિમલ રામજીકી ઈચ્છાસે પ્રગટ હુઆ તનુ હૈ વો પુરુષ હૈ સો, હિંદુ મુસલમાન દોનોકો સમાન હૈ, તુમ અંતઃકરણસક અજ્ઞાન આવરણસે મનકે ધર્મોકો સ્વયં આત્મામે નીરોપણુ કરતે હો. એાર હમ અંતઃકરણસે રહીત હોકે જ્ઞાનકી પ્રાપ્તિ કરકે મનકે ધર્મોકો ત્યાગ કરકે સર્વત્ર આપને આત્મસ્વરૂપમેહી નિમમ રહેતે હૈ.”

કબીર આતિથ્યસત્કારમાં પાવરધા હતા. તેમના હૃદયમાં હિંદુના સંસ્કારો હતા. સાધુ પુરૂષો તેમને ત્યાં આવતા, ત્યારે પોતે લોંપીને સ્વચ્છ કરેલી ભૂમિ ઉપર તેમને બેસાડતા તથા પોતે રસોઈ કરી તેમને જમાડતા બીજી કોઈ પણ જાતની આગતા સ્વાગતા કરવામાં તથા

સાધુઓની જરૂરીઆતો પૂરી પાડવામાં તેઓ ઉણુપ ન રાખતા.

સ્વામી રામાનંદના ચેલા થયા બાદ કખીર ગુરૂ પાસે નિયમિત જતા. તેમની પાસેથી જ્ઞાનોપદેશ મેળવતા. ગુરૂ સાથેના ખીજ પંડિતો સામેના વાદવિવાદમાં પણ તેઓ ભળતા.

પોતે વણુકરના કામમાંથી જે કમાઈ કરતા, તેમાંથી થોડુંક પોતાની મા (નિમા)ને આપતા. શેષ સાધુસંતોને જમાડવામાં તથા દાનધર્મ કરવામાં ખર્ચતા. વારંવાર કખીર પોતાના ઘરમાંથી અલોપ થઈ જઈ ચમત્કાર પણ બતાવતા.

પત્ની, પુત્ર, પુત્રી જમાઈ

“ લોઈ ” નામની એક સ્ત્રીને કખીરની પત્ની તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ સંબંધમાં એવી હકીકત પ્રકટ થયેલી છે કે કખીરની વય જ્યારે ત્રીસ વર્ષની હતી, ત્યારે એક વાર તે ગંગાનદીને કિનારે ફરતા એક વનખડી વેરાગી જીંપડી પાસે આવી પહોંચ્યા. જીંપડીમાંથી એક જુવાન કુમારિકાએ બહાર આવીને પૂછ્યું:—‘ તમે કોણ છો ? તમારી જાત કઈ છે ? ’ કખીરે ‘કખીર’ શબ્દથી જ બન્ને સવાલોનો ઉત્તર વાળ્યો.

કુમારિકા—અત્યાર સુધીમાં અહીંં ધણુ સાધુસંતો આવી ગયા છે. કોઈએ તમારી માફક પોતાનું તથા પંથનું નામ એક જ આપ્યું નથી.

કખીર—બાઈ, તું કહે છે તે ખરી વાત છે.

દરમિયાન ખીજ પાંચ સાધુઓ આવી પહોંચતાં કુમારિકાએ પાંચેને પાંચ દડિયામાં દૂધ આપી કખીરને છઠ્ઠો દડિયો દૂધથી ભરી આપ્યો. પરંતુ પેલા પાંચ સાધુઓ દૂધ પી ગયા, જ્યારે કખીરે દૂધ ન પીધું. તમે કેમ દૂધ પીતા નથી, એના જવાબમાં કખીરે જણાવ્યું કે

નદીને પેલે કઠિથી એક સાધુ આવવાનો છે તેને માટે આ પડિયો રાખી મૂક્યો છે. હું તેને માટે ખીજું દૂધ લાવી આપીશ એવો જવાબ વાળતાં કબીરે જણાવ્યું:—

“હમ શબ્દ અહારી હય” એટલે શબ્દ બ્રહ્મ-ધર્મનું નામ લઈને જ હું જીવું છું. દરમિયાન નવો સાધુ આવતાં કબીરે રાખેલું દૂધ તે પી ગયો.

કુમારિકાએ પોતાની હકીકત પૂછવામાં આવતાં તેણે જણાવ્યું કે:—“મારાં માળાપ કાઈ નથી. મને એક સાધુએ ઉછેરી હતી, જે આ જુપડીમાં રહેતા હતા. અત્યારે તે દેવલોક પામ્યા છે. તે એક વનખડી વેરાગી બાવા હતા. એ દૂધ પીને જ જીવતા હતા. ખીજાઓ સમક્ષ તે મારે માટે આમ બોલતા.” હું એક દિવસ ગંગામાં નહાવા ગયો, ત્યારે એક ટોપલી મને નદીમાંથી હાથ લાગી: જે ઉધાડતાં અંદરથી એક સુંદર જીવતું બાળક જણાયું. મને દયા ઉપજવાથી હું એ બાળકને ઘેર લાવ્યો. ને મેંઢાંનું દૂધ પાછને તેને ઉછેરી. તે છોકરી ન્યારે મારે હાથ લાગી, ત્યારે એક કામળામાં વિંટળાઈને તે પડી હતી તેથી મેં એનું નામ લોહ (ધામળી) રાખ્યું.” આ લોહ તે હું.

કબીરની ગંભીરતા જોઈ લોહ બોલી કે “સ્વામીજી! મને એવો બોધ આપો કે જેથી મારા મનની સમાધાની તથા શાંતિ થાય.” કબીરે તેની પવિત્રતાથી પ્રસન્ન થઈ તેને હંમેશ સતનામ જપતા રહેવાની તથા સાધુસંતની સેવા કરવાની સૂચના કરી. કબીર સાથે લોહએ જવાની ઈચ્છા દર્શાવતાં કબીરે સંમતિ આપી અને લોહ જુપડી પેલા સાધુઓને સોંપી કબીર સાથે જઈ તેમની સાથે જ એક ઘરમાં રહી.

એક જીવાન ઓને કબીર સાથે આવેલી જોઈને નીમાએ

ધાર્યું કે એને તે પરણી લાવ્યો હશે પરંતુ ધણા દિવસોને અંતે તેને લાગ્યું કે તેઓ પતિપત્ની તરીકે વર્તતાં નથી, ત્યારે નીમા કખીરને કપકા આપી કહેવા લાગી, તો તું શા માટે આ છોડીને અહીં લાવ્યો ?

કખીરને ત્યાં એક દેવી હતી. તેઓ તેની પૂજા નિયમિત કરતા. એને પ્રસાદ ધરાવીને પછી જ પોતે જમતા. પરંતુ એક વખત તેમને બહારગામ જવાનું થતાં પોતાના કહેવાતા પુત્ર કમાલને દેવીની પૂજા કરવાનું તથા તેને પ્રસાદ અર્પ્યા પછી જ પોતે પ્રસાદ લેવાનું કહી તેઓ બહારગામ ગયા. બહારગામથી પાછા ફર્યા બાદ તેમણે કમાલની હિલચાલની અખર રાખતાં. તેમ કરતાં તેમને માલુમ પડ્યું કે દેવી તો કમાલના હાથમાંથી પ્રસાદ લઈને ખરેખર ખાઈ જ નય છે (પણ કખીરના હાથમાંથી દેવીએ કદી ખરેખર પ્રસાદ ખાધો ન હતો.) તેથી તેઓ નવાઈ પામ્યા. આમ કમાલના દેવી તરફના ભક્તિભાવથી પ્રસન્ન થતાં જ તેમણે નીચે મુજબનો દોહરો ઉચ્ચાર્યો:—

પૃથ્થરમે'સે હીરો ભયો, હીરામે'સે લાલ;
આધા ભગત કખીર ભયો, પુરો ભગત કમાલ.

કખીરે કમાલને પૂછ્યું કે તારા હાથની પ્રસાદી દેવી લે છે, એ શું કહેવાય ? કમાલે જણાવ્યું કે પહેલાં તો દેવી મારા હાથનો પ્રસાદ લેતાં ન હતાં; મેં બે ત્રણ કલાક સુધી કરગરીને એમને ખૂબ સમજાવ્યાં પણ એ માને શાનાં ? મને ખૂબ ખૂબ લાગી હતી, મારો મિત્તજ ગયો. તુરતજ હાથમાં જોડા લઈને તેમને મારવા માટે ઊભામ્યા, અને ધમકાવ્યાં કે શા માટે મારા હાથથી પ્રસાદ લેતાં નથી ? આમ થયું એટલે દેવી પોતાના બન્ને હાથથી પ્રસાદ લઈને આરોગી ગયાં. ત્યાર પછી દરરોજ દેવી મારા હાથનો પ્રસાદ લઈ ખાઈ જાય છે.

કબીરની દીકરી કમાલી વીસ વર્ષની હતી ત્યારે એક વખત રૂવે જળ બરતી હતી. હરદેવ નામના પંડિતે તેને થોડું પાણી પાવાની વિનંતી કરતાં કમાલીએ પાણી પાઈ તેની તરસ મટાડી પણ ત્યાર પછી પંડિતે કમાલીને તું કેાની પુત્રી છે એમ પૂછતાં કમાલીએ ‘વશુ-કરની’ એવો જવાબ વાળતાં પંડિત છેઠાઈ પડ્યા:—“ હેં ! તેં મને નીતિથી હીણુ કર્યો ! મારી જાત વટલાવી ! ” કમાલીએ જવાબ આપ્યો. “ હું કાંઈ જાણતી નથી, ગમે તો મારા સ્વામી આગળ ચાલો. ” બન્ને જણ કબીર આગળ આવ્યાં; ત્યાં તો કબીર અંતર્જાનથી બધું પામી ગયા. તેઓએ દોહરામાં બોલવાનું શરૂ કર્યું:—

પંડિત જીજ પિયો તુમ પાની,
તુમેહ છુટ કહાં લપટાની.—ટેક.

મચ્છ કચ્છ યા જલમેં બ્યાને, રક્ત જેર જલ ભરીયા;
ખાર પલાસ સખી બહિં આયે, પશુ પાણીમેં સરીયા. ૧
છપ્પનકોટી યાદવ સંહારે, પરે કાલકી ઘાટી;
પીર પૈઠ પયગમ્બર ગાડે, તનકી બની જો માટી. ૨
તા માટીકા ભાંડા ઘડયા, તામે ભરિયા પાની;
સો પાંડે તુમ પાની પાયા, તુમે સુત્ર કહાંસે આની ? ૩
હાડ ઝરેંઝર માંસ ગરે, ગર દુધ તહાં તે આયો;
સો પાંડે તુમ પીવન બેઠે, કાંહે દોષ લગાયો ? ૪
જીનો જીલાહે તનો જીલાહે, ધાન જોલાહે લાઈ;
પાંચો કપડે ઉતાર ધરે, તુમ ધોલીમેં સિંધ પાઈ. ૫
જો માખી વિષ્ટાકો ભખતી, ભખતી દસ્તી ધોરા;
સો માખ જીડ પાતાલ બેઠી, તાકો કરો ન બેરાં ? ૬

કહે કપીર સુનો હો પાંડે, છાંડો મનકે ભરમા;
બેદ કિતાબ દોઉ ગહિ હારો, રહો રામકી શરના. ૭

(પાણી પીતાં પહેલાં પંડિતજી ! એ તો કહો કે તમે કંઈ કંઈ જગ્યાએ છૂટ નથી લીધી ?)

પાણીમાં તો માછલાં, દેડકાં, લોહી, ખાર, સડેલી વનસ્પતી અને મુએલાં પશુઓ વગેરે બધાં ધણાં પડેલાં હોય છે.)

(કાળે કંઈ કરોડો મનુષ્યોનો સંહાર કર્યો છે, પ્રત્યેક પગલે તમે કાર્મિક મરેલા માટી ઉપર જ ચાલો છો. એ જ માટીમાંથી બનાવેલાં વાસણોમાં પાણી પીઓ છો, તેની તમને સ્વગ ચઢતી નથી ?)

(હાડકાં અને માંસ ગળે છે ને નીચોવાઇને તેમાંથી દૂધ, ગાય, બેંસના શરીરમાંથી તૈયાર થાય છે અને તે દૂધ તમે પંડિત થઇને જરા પણ અરેરાટ કર્યા વગર કેમ પીઓ છો ?)

(બોજન કરતી વખતે તમે તમારાં કપડાં દૂર ઉતારો છો; તેથી તમને અભાષાઈ જવાનો ભય છે પરંતુ જે ધોતિયું તમે પહેરો છો તે ધોતિયું તો ઝુલિયા-વણુકરના જ હાથનું વણેલું છે તેનું કેમ ?)

(જે માંખી ગંધાતી ચીજોપર બેસી તેમનો ભક્ષ કરીને અહીં તહીં બેસે છે અને દરેક જગ્યાને ભ્રષ્ટ કરે છે તે જ માંખી તમારાં જમવાના વાસણ ઉપર પણ બેસી તમારા જમવાની ચીજોને બગાડે છે, તેને તમે કેમ નથી અટકાવતાં ?)

(કપીર કહે છે કે ઓ પંડિતજી ! મનના આવા મિથ્યા વહેમો મૂકી દો. અને રામના શરણે જાઓ. અમુક ચીજથી હું અભાષાઈ જઈશ એવો ખ્યાલ મનમાં લાગ્યા વગર ઇશ્વરના હૃદયમાં જઈને વાસ કરો.)

આ વચનો સાંભળતાં જ પડિતજી તો ઠંકાર થઈ ગયા અને પોતાને વધુ ઉપદેશ મળે તે માટે કબીરને પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા. કબીરે તેમને વધુ જાનોપદેશ આપ્યો તથા કમાલી સાથે તેમનું લગ્ન પણ કરી આપ્યું. આ લગ્નથી જ સંતાન થયાં તે કબીર વંશનાં ગણવામાં આવે છે.

વ્યાપક ધર્મ

કબીરના ધર્મ વિષેના વિચારો બહુ વ્યાપક છે. તે જાતે મુસ્લીમ હોવા છતાં રામના ભક્ત હતા એટલુંજ નહિ પરંતુ હિંદુ-મુસ્લીમમાં કરો પણ ભેદભાવ દર્શાવતા ન હતા.

કબીર નામ સળસે બડા, સળસે બડા વિચાર;
મથા નામ ગુન હૈ તથા, જાને જાનનહાર.

કબીરનો અરબી ભાષામાં અર્થ સહુથી મોટો થાય છે. કબીર એ ઈશ્વરનું નામ છે. ધર્મ એ બહુ વ્યાપક અર્થમાં લેવા જેવો વિષય છે. કબીરના વિચાર બહુ ઉદાત્ત હોવાથી તેમનું નામ બહુ ઉચ્ચ પ્રકારનું ગણાય છે. જેવું એમનું નામ છે તેવા જ એમના ગુણ છે. કબીર બહુ ઉચ્ચ વિચારો ધરાવતા ન હોત તો રામાનંદ જેવા મુસ્લિમે તેમને પોતાના શિષ્ય તરીકે સ્વીકાર્યા નહોત.

કસોટીએ ચઢેલું કુન્દન

કબીર એક મહાપુરુષ હતા અને હંમેશાં બને છે તેમ મહાપુરુષને દુસ્મનો પણ માહન જ હોય છે. કબીરના સ્વતંત્ર વિચારોએ બહુ સંકુચિત મનના માણસોને તેમના દુસ્મનો બનાવી દીધા હતા. આ દુસ્મનોએ કબીર ઉપર પોતાને ઈશ્વર કહેવડાવવાનો આરોપ મૂક્યો.

અને આવો અપરાધ કરનારને દેહાંત દંડની શિક્ષા કરવા માટે તે વખતના પાદશાહ સિકંદર લોદીને અરજ કરી. પાદશાહે કખીરને પકડી લાવવા માણસો મોકલ્યાં. કખીર પાદશાહ સન્મુખ થાંત ચિત્તથી ઊભા રહ્યા. કાળએ જૂમ પાડી કહ્યું: “પાદશાહને સલામી કેમ આપતો નથી? કાફર કયના?”

કખીરે જવાબ આપ્યો:

“કખીર તેઈ પીર હૈ, જે જાને પરપીડ;
જે પરપીડન જાનહિ, વોહ કાફર બેપીર.”

(ખીજાઓનાં દુઃખો સમજી શકે તેજ ‘પીર’ કહેવાય. જેઓ ખીજાઓનાં દુઃખો સમજી શકતા નથી તેઓ કાફર ગણાવા જોઈએ.)

પાદશાહે પૂછ્યું:—“એને સવારના બોલાવવામાં આવ્યો હતો છતાં તેણે આટલી વાર કેમ લગાડી? અને હમણાં સાંજ સુધી એ આવ્યો કેમ નહિ?” કખીરે જવાબ દીધો:—“હું એક તમાસો જેવામાં મશગુલ હતો.”

પાદશાહ—એવો તે શો તમાસો હતો કે જે જેવામાં પાદશાહના કુકમને પાળતાં તું અટક્યો?

કખીર—એક એવો સાંકડો માર્ગ મેં જોયો કે જે જાણે સોયનું નાકું હોય. તેમાં હજારો ઉંટની કટારો જતી મેં જોઈ.

પાદશાહ (આશ્ચર્ય અને ક્રોધથી)—કેટલું જૂઠું બોલે છે?

કખીર—

“કખીર જુઠું નહિ બોલીયે, જખ લગ પાર બસાય
ના જાનો કયાં હોયગો, તિલકે ચોળે લાય.”

કખીર ખૂંદ સમાની સમુદ્રમે', જનત હય સળ કોય;
સમુદ્ર સમાના ખુંદ મે', ખૂંદે ખીરલા કોય.
ઉપરકી દોઉ ગઈ, હીયકી ગઈ હીરાય;
કહે કખીર ચારો ગઈ તાસોં કહા બસાય."

બાદશાહ—પણ ખાતરી કેમ થાય ?

કખીર—શાહ ! પૃથ્વી અને આકાશનું અંતર તો તું જો. ચંદ્ર, સૂરજ જેટલા આ અંતરમાં અસંખ્ય ઉંટ અને હાથી વગેરે અનેક જાંતુઓ આવજવ કરે છે. આ બધા તમારી આંખની કીકીથી દેખાય છે. પરંતુ આ આંખની કીકી તો સોયની અણીથી પણ ખારીક છે. "

બાદશાહ આ સાંભળી પ્રસન્ન થયા. કખીરના દુશ્મનો આથી નારાજ થયા અને બાદશાહ સામે ખોટો ખૂમાટો કરવા લાગ્યા.

પરંતુ જગતમાં મહાપુરુષોની તાવણી ખૂબ થાય છે અને જેમ સુખડ ધસાવાથી વધારે સુગંધ આપે છે તથા સોનું વધારે તપાવાથી વધારે ચળકાટ મારે છે તેમ મહાપુરુષો વધારે આક્રતોમાંથી પસાર થતાં વધારે દીપ્તી નીકળે છે. કખીરના માથે તો હજુ ધણી મુશ્કેલીઓ પડવાની હતી. તેમના દુશ્મનો તેમને કનડવામાં પાછું વળાંતે જોતા ન હતા, કખીર પોતાના મહત્વથી અનેક ચમત્કારો કરતા અને જીવલેણ ઝંઝાવાતમાંથી પણ તેઓ સહીસલામત બહાર નીકળી શકતા. કેટલાક મોકા તો કખીરને મહાત્મા-ધર્મચરના અવતાર તરીકે માનતા અને કેટલાક તો વળી એ ખુદ ધર્મચર જ છે એમ કહેતા. આથી શહેરશાહ બ્રિહદીશ લોદીના દરબારના તેજેદેષી કાજીઓ તેમની ઉપર રીસે રાયા અને કખીર ધર્મચર હોવાનો દાવો કરે છે અને એવો જો દાવો

કરે તેને ફાંસીની શિક્ષા મળવી જોઈએ એમ એમણે રાજના કાને બેરબચું. પરિણામે રાજએ કબીરને મારી નાખવાનો કુક્રમ કર્યો.

પ્રથમ તો કબીરને સાંકળે બાંધીને પથરાઓથી ભરપૂર એક મજલામાં બેસાડીને મજલાને એક બાજુપર પાડી ભરદરિયામાં તેને કુપાડી દીધો. મજલો તો ફૂલી ગયો પરંતુ કબીર તો કોઈ ચમત્કારના પરિણામે એક છોકરાના રૂપમાં એક ચિત્તાના ચામડા ઉપર બેસી કિનારે તરતા નીકળી આવ્યા. આથી બીજી વખત કબીરને પકડી મંગાવી તેમના દુશ્મનોએ તેમને એક ઝુંપડામાં પૂરી તેની આસપાસ લાકડાં સીંચી તેને આગ લગાડી. બધું બળી ગયા પછી કબીર પાછા જોવા ને તેવા અણીશુદ્ધ બહાર નીકળી ગયા. તેમના દુશ્મનોના કાવત્રાથી તેમને ત્રીજીવાર પણ પકડવામાં આવ્યા. તેમને એક મસ્ત થએલા હાથી સામે રજુ કરવામાં આવ્યા પરંતુ કબીરના ચમત્કારના પરિણામે એમ કહેવામાં આવે છે કે—કબીરે હાથીની સામે એક સિંહનો દેખાવ કર્યો, જેના પરિણામે કબીરને કોઈપણ જાતની હરકત પહોંચાડ્યા વગર હાથી ઊભી પૂંછડીએ નાસી ગયો.

આમ વારંવાર કસોટીમાંથી ચમત્કારપૂર્વક પાર જીતવાથી, બાદશાહ લોદીને મનમાં કબીર મહાપુરૂષ હોવાની ખાત્રી થઈ પોતે કબીરની મારી માગી અને પોતાના ગુન્હા બદલ પોતાને શિક્ષા કરવાની વિનંતી કરતાં કબીરે જણાવ્યું:—

જો તોડું કાંટા યુવે, તોડો તું બો ફૂલ;
તોડું ફૂલ પે ફૂલ હય, વાંકો કાંટા મુલ.

[મુખવાનું સુખ આપ, પરિણામે મારી પાસે ફૂલ જ રહેશે. બપોરે તેનો કટો તો તેને જ ભોંકાશે—મતલબકે એનું કર્યું એ જ ભોગવશે.]

ગૃહસ્થાશ્રમમાં પરમાર્થ

એક વખત એક જણે કબીરને પૂછ્યું:—“ આ સંસારમાં ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને પરમાર્થ થતો નથી. એ ખરું છે કે ખોટું ? ”

કબીરે આ પ્રશ્નનો જવાબ પ્રત્યક્ષ પ્રયોગથી આપ્યો. તેણે ખીજે દિવસે પેલા પ્રશ્ન પૂછનારને પોતાને ઘેર આવવા માટે કહ્યું. ખીજે દિવસે ભરખપોરે કબીરે પોતાના ધરના ખુદ્દા આંગણમાં સૂતરના તાંતણા જૂદા કરવા માંડ્યા. સૂરજનો આટલો પ્રકાશ છતાં પોતાની સ્ત્રીપાસે દીવો મંગાવી દીવાના અજવાળે સૂતરના તાંતણાં જૂદા કરતા હતા તેથી પેલા માણસની નવાઇનો પાર રહ્યો નહિ. આ કામ પતી ગયા બાદ પેલા માણસે પોતાના સવાલનો જવાબ માગતાં કબીરે જણાવ્યું :—

“ જુઓ, ભરખપોરના તડકાના અજવાળાથી દીવાનું તેજ કંઈ વધુ હોતું નથી. તે છતાં તાંતણા જૂદા કરવા મેં મારી સ્ત્રીને દીવો કરી અહીં લાવવાનું જણાવતાં, તે મુજબ તે વગર તકરારે ચૂપચાપ દીવો લઈ આવી. એટલે આ સ્ત્રીની માફક દરેકને અનુકૂળતા હોય તો જ સંસારમાં રહી પરમાર્થ થઈ શકે છે. તે શિવાય ગૃહસ્થાશ્રમમાં તેમ બનવું મુશ્કેલ છે. ”

એક વખત કેટલાક બ્રાહ્મણો ગંગાનદીના પાણીનું માહાત્મ્ય ગાતા હતા, ત્યારે કબીરે નદીનાં પાણીથી પોતાનો ખાલો ભરી બ્રાહ્મણોને તે પાણી પીવા માટે આપતાં તેઓ તો એક હલકી જાતિના માણસના વાસણમાં પાણી પીવા માટે કંપી બિઠ્યા. ત્યારે કબીરે જણાવ્યું.

“ જો ગંગાના જળથી મારો ખાલો પવિત્ર ન થઈ શકે તોપણ મારાં પાપ એ પાણીથી ધોવાશે એમ હું કેમ માનું ? ”

કબીર જુલૈયા અને ‘મુવાહિદ’ હતા એ વાત તો અબુલફઝલ પણ કબૂલે છે. મુસ્લીમો ‘મુવાહિદ’ શબ્દ મૂર્તિપૂજક સાથે કદી જોડતા નથી. આથી કબીર ઈશ્વરને માનનાર હતા એમ સાબીત થાય છે.

કબીરને એક વખત કાજીએ મુસ્લીમ ન થવાનું કારણ પૂછતાં કબીરે જવાબમાં જણાવ્યું :—

કબીર સળ ઘટ મેરા સાંઈયાં, ખાલી ઘટ નહિં કોય;
ખલિહારી ઉસ ઘટકે, જા ઘટ પ્રગટ હોય.

[સર્વ ઠેકાણે મારો પરમેશ્વર છે, એના વગર કોઈ પણ જગ્યા ખાલી નથી. જે સ્થળમાં તે પ્રકટ છે તે સ્થળની પણ ખલિહારી છે.]

એક દિવસ એક સંતે કબીરને પૂછ્યું :—તમે આટલા પવિત્ર અહિંસક થઈને કસાઈવાડામાં શા માટે રહો છો ?

કબીરે જવાબ વાળ્યો :—

કબીરકા ઘર બાબરમેં, ગલકટથોંકે પાસ;
કરેંગે સો પાએંગે, તુમ કયોં ભયે ઉદાસ ?

[કબીરનું ઘર કસાઈવાડામાં છે એ વાત સાચી છે પણ હું કાંઈ કસાઈનું કામ કરતો નથી; માટે તમે શા માટે હે સાધુ બાઈઓ બળાપો કરો છો ? જેવું કરશે તેવું ભરશે.

ગાંધીજીએ કબીર માનતા નહતા. સર્વત્ર બ્રાહ્મણોનો પ્રચાર તેમણે હરદ્વેશ કર્યા કર્યો છે. હિંદુ ધર્મ પ્રમાણેના ચાર આશ્રમોનો પણ તેમણે સ્વીકાર કર્યો નથી. કક્તિવિનાના ધર્મને તેઓ માનતા જ નહતા.

હિંદુ મુસ્લીમોને તેમણે એક સરખો જ ઉપદેશ આપેલો છે. કારણ તેઓ હિંદુ મુસલમાનનો ભેદભાવ સ્વીકારતા જ નહતા. આથી હિંદુ અને મુસલમાન બન્ને પંથના લોકો તેને ચાહતા હતા. તેઓ નીકરતાથી કહેતા:—

હમ કછુ પક્ષપાત નહિ રાખી
સખ જીવનકે હિતકી ભાખી.

[હું કોઇનો પણ પક્ષપાત કરતો નથી; પરંતુ સૌને સૌના હિતની વાત જણાવું છું.]

કબીરને બધા શિષ્યો હતા. તેમાં ધર્મદાસનું નામ તેમના મુખ્ય શિષ્ય તરીકે આગળ તરી આવે છે.

(સાખી)

હમવાસી-વા-દેશકે, જહોં જાત બરણકુલ નહિં
શબ્દ મિલાવા હો રહા, દેહ મિલાવા નહિં;

આ એક જ સાખીમાં કબીરની સાચી ઓળખ આવી જાય છે. તેઓ કહે છે કે અમે એ દેશના વતની નથી કે જ્યાં જન, કૂળ, વર્ણના ભિન્ન વિભાગો પડી ગયેલા છે પરંતુ અમે તો એ દેશના વાસી છીએ કે જ્યાં સત્યપ્રકાશ ઝળહળી રહ્યો છે, જ્યાં સ્થૂલ દેહના મેળ નથી પરંતુ ચૈતન્યસ્વરૂપનો પ્રકાશ પ્રવર્તી રહેલ છે.

કબીર કા ખૂઝા ખૂઝે, ત્રિલોકીકી સૂઝે;
કબીરકા ગાયા ગાવે, તીન લોકસે ભાવે;
કબીર કા તત્ત્વ પાવે, આવાગમન ન પાવે.

કપીર કહે છે કે જે કોઈ માણસ કપીરની સમજેલી વાતને સમજે તેની સમજમાં ત્રણે લોકની વાત આવી જાય છે, જે કેવળ કપીરના ગાયેલા શબ્દોને વગરસમજે ગયા કરે છે તેનું ત્રણે લોકમાં કોઈ ઠેકાણું પડતું નથી. પરંતુ જે વિવેકી અને વિચારશીલ માણસો કપીરનાં કથનોમાંથી સારતત્ત્વને સમજી લે છે તે તો આ સંસારના જન્મ મરણના ફેરાને પણ નષ્ટ કરી દે છે.

વિદ્વાનો, બુદ્ધિમાનો, તત્ત્વવેત્તાઓ, સાહિત્યકારોને ચકિત કરી નાખે તેવી એમની નિર્મળ વાણી હતી અને એ દ્વારા તેમણે એકેશ્વરવાદના સાર્વભૌતિક ધર્મની સ્થાપના કરી હતી.

કાશીનરેશ વીરસિંહ વાઘેરો કપીરના દર્શન માટે ઉત્સુક હતા. જ્યારે બન્નેનો મેળાપ થયો, તે વખતનો સંવાદ ધણો હૃદયસ્પર્શી છે તથા તે કપીરની મહત્તાને વધારે તેવો છે. સંવાદને અંતે રાજ ગળગળો થઈ ગયો હતો તથા કપીર પાસેથી સદુપદેશની યાચના કરી હતી.

જીવનસંધ્યા

કપીરના મૃત્યુની કથા પણ ચમત્કારી છે.

જગતમાં જન્મ અને મૃત્યુ માણસ માત્રને માટે નિર્માણ થયેલા છે કોઈ પણ પામર કે મહાત્મા આ દ્વંદ્વમાંથી છટકી શકે તેમ નથી.

કપીર હવે જુદા થવા આગ્યા હતા. શરીર નળળું પડી ગયું હતું. હાથમાં રામનામનાં કીર્તનો ગાવા માટે ઢોલક પકડવાની શક્તિ પણ રહી ન હતી. કપીરે હવે કાશી છોડી આખર અવસ્થામાં મજહર ગામમાં જઈ રહેવાની ઇચ્છા પ્રકટ કરી. આ સાંભળીને તેમના પ્રિય ભક્તો આમજનતા-ધણી દુઃખી થઈ. લોકોએ કહ્યું:—“ આખું

આયુષ્ય તમે કાશીમાં કાઢ્યું છે અને હવે અંતકાળે મગહર ગામમાં જઈ રહેલા માગો છો એ શાસ્ત્રવિદ્ છે.” કપ્પીરે આ લોકોને ઠપકો આપીને જણાવ્યું કે “રામની સત્તા શું એટલી જ હદવાળી છે કે જેથી તેમના દાસને શીવધામ કાશી સિવાય બીજે ક્યાંય મરતાં મુક્તિ આપી ન શકે?”

મગહર ગામ જવાને બે દિવસ પાકી રહ્યા, ત્યારે કપ્પીરનાં પુત્રપુત્રી તથા સર્વ કપ્પીરને કહેવા લાગ્યાં:—“હે સ્વામીજી! આપે તો પરગામની તૈયારી કરી પણ અમારું શું થશે? અમે તમારા આશ્રયે જીવન ગુજારીએ છીએ.” કપ્પીરે જવાબ વાળ્યો:—“હે કમાલ! તારાં જે સંતાન થશે તે કપ્પીર નામથી ઓળખાશે. હે કમાલી! તારાં સંતાન પણ કપ્પીર નામથી ઓળખાશે, કમાલી:—” સ્વામીજી? આ બંનેનાં બાળકો જુદાં કેવી રીતે તરી આવશે?” કપ્પીર—“કમાલના સંતાન કપ્પીરપંથીના નામથી અને તારાં વંશ કપ્પીરવંશીના નામથી ઓળખાશે.”

સંવત ૧૫૭૫ના માહ શુદ એકાદશીને બુધવારે કપ્પીરજી કાશી તજી મગહર ગામ જે કાશીથી છ માઇલ ગોરખપુર જીલ્લામાં આવેલું છે તે તરફ ગયા, ત્યારે જાણે ખોળિયાને મૂકીને પ્રાણ ચાલ્યો જતો હોય તેવું ગમગીન કાશીની પ્રજાનું વાતાવરણ થઈ ગયું. કાશીની જનતા ધણી જ દીલગીર થઈ—આંખમાંથી આંસુ સારવા લાગી. કાશીનગરી રસ વગરના કૂચાની માફક શીકી પડતી ગઈ. તમામ જનતા પશ્ચાત્તાપમાં ડૂબી ગઈ:—અરેરે, અમારું કમનસીબ! આવા મહાપુરુષનાં વચનો પ્રત્યે અમે લક્ષ ન આપ્યું. ખરેખર, જગતમાં કોઈપણ વસ્તુની કિંમત તેના અભાવમાં જ થાય છે. મગહર ગામમાંના કોઈ સંતાનના નાના મઠમાં જઈ કપ્પીરજી વસ્યા. આ મઠ અત્યારે મગહર ગામમાં

અમી નદી કહેવાય છે તેના કિનારે હતો. નદી સૂકી હતી, કપીરજીએ મગહર ગામમાં આવીને ન્યારે મઠમાં મુકામ કર્યો તે વખતે ત્યાં વીરસિંહ વાઘેલો અને નવાળ વિજલીખાન ત્યાં હતા. એ બે જણાએ કપીરજીના ચુસ્ત બકતો હતા. એમને ન્યારે જાણ્યું કે કપીરજી પોતાનો દેહ છોડવા અહીં પધારેલા છે ત્યારે વીરસિંહ વાઘેલો હિંદુ હોવાથી એમના શયને હિંદુ રિવાજ પ્રમાણે અગ્નિ-સંસ્કાર કરવાની ઇચ્છા રાખતો હતો અને નવાળ વિજલીખાન મુસલમાન હોવાથી એમના શયને દફનાવવાની ઇચ્છા રાખતો હતો. કપીરજી એ બે જણાઓના મનની વાત જાણી ગયા હતા. તેથી કપીરજીએ બે કમળનાં ફૂલ અને બે ચાદર મંગાવી સૂત્રજર્ઠ સૌને કહ્યું:—“દરવાજા બંધ કરી દો.”

વીરસિંહ—“સાહેબ, આપની અંતગતિ કેવી થશે ? મારો વિચાર છે કે હું આપના શરીરને અગ્નિદાહ આપું.”

બિજલીખાન પઠાણે અરજ કરી:—“હું કાંઈ આવી તકલીફ તમને લેવા દર્શ નહિ.”

કપીરજીએ ફરમાવ્યું:—“કદી આ બાબતમાં તકરાર કરી હાથોહાથ આવી જતા ના. મારાં વચન જે માનશે તે સુખી થશે.”

સૌએ દંડવત્ પ્રણામ કર્યા અને ખરા હૃદયથી આર્દ્રસ્વરે પ્રાર્થના કરી. સૌની આંખો અશ્રુયુક્ત બની. કપીરજીએ ચાદરો મોઢા ઉપર ઓઢી લઈ કહ્યું:—“દરવાજા બંધ કરી દો.” દરવાજા બંધ થતાંની સાથે એક અજબ ધ્વનિ થયો, તેની અસર સૌના હૃદયમાં થઈ. કપીરજી સત્યલોકમાં સીધાવ્યા. આ નાશવંત શરીરની માયા મૂકીને બારતવર્ષના એ મહાપુરુષ, બકત, કવિ અને પયગંબર જેમની આર્ષવાણીથી જગત્ની

માનવતા તુલ્ય થઈ છે, જે રામના પરમ નાત્ર અનુયાયી કહેવાડાવત્તામાં પોતાનું ગૌરવ માને છે તે આ સૂકી જમિને મૂકીને સદાને માટે વિલીન થઈ ગયા.

અવસાન

દરવાજા ઉઘાડવામાં આવ્યા, ત્યાં દ્રુત કમળનાં ફૂલ અને ચાદર પડી રહેલાં દેખાયાં. એક ચાદર અને થોડાં ફૂલો વીરસિંહે ઉપાડ્યાં અને બીજી ચાદર અને ફૂલો પકાણે ઉપાડ્યાં. વીરસિંહે ચાદર અને ફૂલોને અગ્નિસંસ્કાર દીધો અને તે ઉપર કબીરની સમાધિ ચણાવી. પકાણે ચાદર અને ફૂલો ઉપર કબર બનાવી. અત્યારે એકજ મંદિરમાં આ બન્ને વિદ્યમાન છે. માગશ્વર મહિનામાં ત્યાં મેળો ભરાય છે. અત્યાર સુધી નદી સૂકી હતી પરંતુ કબીરજીના મૃત્યુ પછી નદીમાં પાણી ભરાયાં અને હાલમાં પણ નદી પાણીથી છલોછલ ઊભરાઈ જાય છે.

સને ૧૩૯૮માં કબીરજી જન્મ્યા અને ૧૫૧૮માં તેઓ મૃત્યુ પામ્યા. ૧૨૦ વર્ષનું ઐહિક-દૈહિક આયુષ્ય તેમણે ભોગવ્યું. પરંતુ કબીરજી સત્ય, જ્ઞાન, ધર્મ, તત્ત્વના જે જિંચ સિદ્ધાંતો તેમના બળનો દારા મૂકી ગયા છે તે હંમેશાં ચિરંજીવ છે અને રહેશે.

મૃત્યુ વખતના તેમના છેલ્લા શબ્દો નીચે મુજબ હતા:—

છેલ્લા શબ્દો

(રાગ ગાદી)

દુલહની ગાવો મગલ ચાર,
હમ ઘર આગે રાજ રામ ભરથાર;

તનરતકરહુ, મનરતકરહુ, પાંચો તત્ત્વ ખરાતી;
 રામદેવ મોરે પાહુન આગે, મેં જોખન મદમાતી.
 શરીર સરોવર બેદીકરહુ, બ્રહ્માવ વેદ ઉચારા;
 રામદેવ સંગ ભાવર લેહોં, ધનિ ધનિ ભાગ હમારા.
 સુર તેતીમેં, કૌતુક આગે, મુનિજન સહસ અઠાસી;
 કહે કબીર હમ દ્યાહ ચલે હૈ, પુરૂષએક અવિનાસી.
 આજ હમારા કુચ હય, જમડા મેરા ગુલામ;
 હુવા નગારા સંતકા, બૈકુંઠ કરં મુકામ.
 બજન ભરોસે આપને, મગહર તજ્યો શરીર;
 અવિનાશીકી ગોદમેં, બિલસૈં દાસ કબીર.

હમ ન મરિ હૈ, મારિ હ સંસારા,
 હમકો મલા જિયાવન હારા—૧
 અખ ન મરો મરને મન માના,
 તેઇ મુએ જીન રામ ન જાના—૨
 સાકુંથ મરેં સંતજન જીવે,
 ભરિ ભરિ રામ રસાયન પીવે—૩
 હરિ મર હૈ તો હમ હું મરિ હૈ ?
 હરિ ન મરિ હૈ, હમ કાહેકો મરિ હૈ—૪
 કહે કબીર મન મનાહિ મિલાવા,
 અમર ભગે મુખસાગર પાવા—૫

છેલ્લી દશ પંક્તિઓનો અર્થ—હું કંઈ મરતો નથી પણ આ સંસાર હવે મરી ગયો છે; કારણ કે મને તો હંમેશનો જીવાડવાવાળો પરમાત્મા મળ્યો છે.

મારું મન સંસારમાંથી વિરક્ત થઈ ગયું છે, આ નાશવંત દુનિયામાં જ મારું જીવન છે એવું યુમાન નીકળી ગયું છે. તેથી હવે મારે મોટું મૃત્યુ પામવાનું રહ્યું નથી, મરવાનું તો તે માણસને છે કે જેણે પરમેશ્વરને ઓળખ્યા નથી.

અજ્ઞાની મરે છે, જેણે ઈશ્વરને ઓળખ્યો છે એવો સતજન તો જીવતો જ રહે છે અને ઈશ્વરી આનંદના રસના પ્યાલા ભરી ભરીને પીએ છે.

જો ઈશ્વર મરતો હોય તો હું કપ્પીર મટી જાઉં પણ ઈશ્વર મરતો જ ન હોય તો હું કપ્પીર કેમ મરું ?

હું કપ્પીર કહું છું કે જો કોઈ પોતાના મનને ઈશ્વરના મન સાથે મેળવીને એકરૂપ કરે છે તેને હંમેશનું સુખ પ્રાપ્ત થાય છે.

કબીર બોધ

(૧)

ધરતીકા કાગળ કંરે, કલમ કંરે વનરાય;
સાત સમુદ્રકી સાહી કંરે, હરિગુન લિખા ન જાય.

આ પૃથ્વી જેટલો વિશાળ કાગળ લઈ. વનમાંનાં તમામ લાકડાંને
સંગ્રહ કરીને તેની સૌથી મોટી કલમ બનાવું તથા સાતે સમુદ્રને શાહીના
રૂપમાં ફેરવી નાખી પરમાત્માના ગુણોનું વર્ણન કરું તોય વર્ણન
કરવાના ઉપયોગમાં આવતાં આ સાધનો ઓછાં પડે અર્થાત્ પરમાત્માના
ગુણ પૂરેપૂરા વર્ણવી શકાય નહિ. કારણ આ વિશ્વમાં એક પરમાત્મા
જ પૂર્ણ છે, બાકી આપણે બધા તથા આપણાં સાધનો માત્ર અપૂર્ણ છે..

(૨)

સાહેબ તેરી સાહેબી, સખ ઘટ રહી સમાય;
જ્યુ મેહદીકે પાતમે, લાલી લખી ન જાય.

જેમ મેદીનાં ઝાડનાં પાંદડામાં લાલી-રતાશ રહેલી હોવા છતાં
આ પાંદડાં આંખોથી તે જોઈ શકાતી નથી તેવીજ રીતે ઓ
સાહેબ—પરમાત્મા ! તું સર્વ વ્યાપક હોવા છતાંતું દરેક નાનામોટા
આકારોમાં વિદ્યમાન હોવા છતાં—અમારી સ્થૂલ આંખો તને જોઈ
શકતી નથી.

(૩)

ખાલેક ઝિન ખાલી નહિ, સુધ ધરનકો ઠોર;
આગે પિછે રામ હયે, રામ ઝિનાં નહિ ઝોર.

નાનામાં નાની સોય જેટલી જગ્યા પણ રામ કહેતાં ધર્મ્વર
વગર ખાલી નથી. આગળ અને પાછળ બધે રામ વસેલો જ છે. તે
શિવાય ખીજું કંઈ જ નથી.

(૪)

મેં જાનું હરિ દૂર હય, હરિ હૃદય માંહિ;
આડી ત્રાટી કપટકી તાસે દીસત નાહિ.

હું તો એમ જાણતો હતો કે પરમેશ્વર ધણે દૂર વસે છે પરંતુ
મને જ્ઞાન થયું ત્યારે મેં જાણ્યું કે તે તો મારા હૃદયમાં જ રહેલો છે.
મારા અંતરમાં વાંસ કહેતાં કપટનો પડો પડેલો હોવાથી તે મને
પહેલી તકે દેખી શકાયો નહિ.

(૫)

સટક મુવા લેદી ઝિના, કેન બતાવે ધામ ?
ચલતે ચલતે જીગ ગયો, પાવ કોસપર ગામ.

જ્ઞાની ગુરૂવિના હું અથડાઈ અથડાઈને મરી ગયો પરંતુ કોઈએ
મને પરમેશ્વરનાં દર્શન કરાવ્યાં નહિ—પરમેશ્વર બહારથી મળશે
એમ માનતાં માનતાં કે યુગો વીતી ગયા, જ્યારે પરમેશ્વરનો
ધાસ તો પા ગાઉપર જ હતો—એટલે કે પરમેશ્વર મારી સાથે હતો.

(૬)

વિષય ખ્યારી પ્રીતડી, તળ હરિ અંતર નાહિ;
જળ હરિ અંતરમેં જસે, વિષયસે પ્રીત નાહિ.

ન્યાંસુધી વિષય વાસના ઉપર આસક્તિ રહે છે ત્યાં સુધી અંતરમાં પરમેશ્વર વસી શકતા નથી (બક્તિમાં મન લાગતું નથી) પરંતુ જ્યારે પરમેશ્વર ખરેખર હૃદયમાં વાસ કરે છે ત્યારે મન વિષય પ્રત્યે જરાપણુ ખેંચાતું નથી.

(૭)

બક્તિ બિગાડી કામિયાં, ઈદ્રિ કેરે સ્વાદ;
જન્મ ગમાયા ખાધમેં, હિરા ખોયા હાથ.

પાર્થિવ દુન્નિયોથી ભોગવાતી મોજમઝામાં પરમેશ્વરની બક્તિ થઈ શકતી નથી અને વિષયવાસનાથી મળતા સુખમાં રમ્યા પડ્યા રહે છે. આવા માણસોનો જન્મમારો ખોટમાં જ પસાર થાય છે; કારણ તેઓ પોતાના હાથથી પરમેશ્વરની બક્તિરૂપી હીરા ગુમાવી બેસે છે.

(૮)

જ્યું નેનનમેં પુતલી, યું ખાલેક ઘટ માંહે;
ભુલા લોક ન જાન હિ, ખાહેર કુંઠન જાયે.

જેમ આપણી આંખોમાં કીકી રહેલી છે, તેમ પરમેશ્વર આપણામાં જ વસેલો છે; પરંતુ આપણે આ સંસારમાં ભૂલા પડેલા એટલે કે માયાવી જાળમાં ફસાયેલા લોકો પરમેશ્વરને જોઈએ

શક્તિ નથી. અને આપણે તેને બહાર જ શોધવાના મિથ્યા પ્રયાસમાં પડેલા છીએ.

(૯)

કસ્તુરી કુંડલ બસે, મૃગ ધુંડે બન માહિ;
ઐસે ઘટ ઘટ રામ હય, પર દુનિયાં દેખે નાહિ.

હરણની કુંડીમાં કસ્તુરી રહેલી હોવા છતાં, તેની તેને બબર ન પકવાથી તે તેની વનમાં જ શોધ કર્યા કરે છે. તેવી જ રીતે પૃથ્વી ઉપરની દરેક વસ્તુઓમાં રામ કહેતાં પરમાત્મા હોવા છતાં દુનિયાના લોકો તેને દેખી શક્તા નથી.

(૧૦)

બાહેર બિત્તર રામ હય, નેનનકા અબિરામ;
જિત દેખું તિત રામ હય, રામ બનાં નહિ ઠામ.

બહાર તેમજ અંદર રામ-(પરમાત્મા) વસેલો છે. એ રામને સર્વ જગ્યાએ નીરખવામાં જ આંખનો આનંદ સમાયેલો છે. કખીર કહે છે કે હું જ્યાં જ્યાં નજર કરું છું ત્યાં ત્યાં મને રામ જ માલમ પડે છે, રામવિનાની ખાલી કોઈ જગ્યા હું નીરખી શકતો નથી.

(૧૧)

જયું પથ્થરમેં હય દેવતા ચું ઘટમેં હય કિરતાર;
જો ચાહો દિદાર કો, તો ચક્રમક હોકે જોર.

પથ્થરમાં છુપાયેલા અગ્નિની માફક પરમાત્મા દરેક જીવાત્મામાં વસેલો છે. ચક્રમકના ચોક્ખા પથ્થરને ઘસવાથી બહાર અગ્નિના તણખા ઝરે છે તેમ શરીર તથા મનને પવિત્ર નાખવામાં આવે તો પરમાત્માનાં દર્શન થાય છે.

(૧૨)

એક સાથે સળ સધે, સળ સાથે એક જાય;
જે તું સીંચે મૂલ કો, ફેલે ફેલે અધાય.

જે તું એકને (પરમેશ્વરને) પ્રાપ્ત કરીશ તો અધુન મેળવી શકીશ, પરંતુ અધુન મેળવવા જઈશ તો કશુંએ મેળવીશ નહીં જે તું ઝાઝના મૂળમાં પાણી સીંચીશ તો તેની ઉપર આપમેળે ફળફૂલ આવી લાગશે; માટે મૂળને-પરમેશ્વરને જ પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કર.

(૧૩)

સળ આશ્વે ઇસ એકમે, હાર પાત ફેલ ફૂલ;
કબીર! પીછે કમા રહા, ગ્રહિ પકરા નિજ મૂલ.

એ એકમાં જ રાળ, પાદડાં, ફળ, ફૂલ અધું જ સમાઈ જાય છે, ત્યારે આ કબીર! જે કાષ્ઠ તે મૂળને જ પકડી રાખે છે તેને ખીલું મેળવવાપણું રહેતું જ નથી, જેને પરમેશ્વર મળ્યા તેને ખીલું શું જોઈએ?

(૧૪)

મેરા મુજમેં કછુ નહિ, જો કછુ હય સો તેરા;
તેરા તુજકો સોંપતે, કયા લગેગા મેરા.

મારામાં મારું પોતાનું કશું જ નથી, જે કંઈ છે તે તારું ઈશ્વરનું પોતાનું છે. એટલે તારું તને સોંપવાથી મને કાંઈ પ્રકારની હાનિ નથી. મતલબ કે આ શરીર, મન, આત્મા તથા તમામ શક્તિઓ વગેરે તારીજ છે, મૃત્યુ વખતે તે મારાથી અધાં જ છૂટાં પડી જાય છે. તે અધાં તારાં હોઈ તારામાં જ સમાઈ જાય છે; પછી મારે હરખ શોક શાને કરવો?

(૧૫)

મેરા તો કોઈ હય નહિ, ઔર મેં કિસીકા નાહિં;
અંતર દષ્ટિ બિચારતાં, રામ બસે સબ માંહિ.

માઈ કોઈ નથી, અને હું કોઈનો નથી; આંતરિક નજરે
વિચારતાં માલમ પડે છે કે બધામાં એક રામ જ કહેતાં પરમેશ્વર
પોતે વસે છે.

(૧૬)

રામ હય તહાં કામ નહિં, કામ નહિં તહાં રામ;
હોનો એક જ કયું રહે, કામ રામ એક કામ ?

પરમેશ્વર અને વિષયવાસના એ બે પરસ્પર વિરુદ્ધ છે માટે
જ્યાં પરમેશ્વર વસે છે, ત્યાં વિષયવાસના રહી શકતી નથી અને જ્યાં
વિષયવાસના હોય છે ત્યાં પરમેશ્વર દેખાતો નથી. એ બે એક જગ્યાએ
રહી શકતા નથી.

(૧૭)

જૈસે માયા મન રમે, તૈસે રામ રમાય;
તારામંડલ છાંડકે, જહાં કેશવ તહાં જાય.

આપણું મન જેમ હંમેશાં આ દુનિયાની માયામાં ચક્ર્યૂર રહે
છે તેમ જો તે (મન) હંમેશાં પરમેશ્વરના વિચારોમાં લીન થઈ જાય તો
આપણે આ સૂર્યમંડલને છોડીને પણ તેનાથી પર એવા ધામમાં
પહોંચી જઈએ કે જ્યાં પરમેશ્વરનો નિરંતર વાસ રહેલો છે.

(૧૮)

સખહિ જૂમિ બનારસી, સખ નીર ગંગા તોય;
જ્ઞાની આતમરામ હય, જો નિર્મલ ઘટ હોય.

જેનું મન પવિત્ર હોય, જેનો આત્મા જ્ઞાની હોય તેને માટે કાશી જવાની કે ગંગા નદીમાં ન્હાવાની કાંઈ જ જરૂર નથી; કારણ તેનું મન નિર્મળ હોવાથી તથા તેનો આત્મા જ્ઞાની હોવાથી, તેને માટે બધી જૂમિ કાશી જેવી પવિત્ર છે તથા બધાં પાણી ગંગા નદીનાં જ ગંગાજળ જેવાં પવિત્ર છે.

(૧૯)

કબીર, કુત્તા રામકા, મોતી નામ ધરાય,
ગલે બીચ દોરી પ્રેમકી, જીત ખેંચે તિત જાય.

કબીર કહે છે કે હું તો રામનો કુતરો એટલે કે નોકર છું. મારું નામ મોતી છે. હું પરમેશ્વરની પ્રેમની દોરીથી ગંધાએલો છું જેથી કરીને એ જ્યાં ખેંચે છે, ત્યાં હું જઈ છું-મનલગ્ન કે પરમેશ્વરની મરજી મુજબ એ જે કામો કરવાની પ્રેરણા કરે છે તે હું કરું છું.

(૨૦)

સખ ઘટ મેરા સાઈયાં, ખાલી ઘર નહિં કોય;
બલિહારી ઉસ ઘરકી, જા ઘટ પ્રગટ હોય.

દરેક માણસની અંદર ઈશ્વર વસેલો છે, કોઈ પણ માણસ સિવાય ખાલી નથી. પરંતુ એ જ માણસને ધન્ય છે કે જેની અંદર ઈશ્વરનો સાક્ષાતકાર થયેલો છે.

(૨૧)

ચાક્ર ફિરતી દેખકે, દિયા કબીરા રોય;
દો પુઠ બિચ આયકે, સાબેત ગયા ન કોય.

ઘંટીનાં બે પડને ફરતાં જોઇને કબીર રડી પડ્યા અને તેમણે કહ્યું કે જેમ આ ઘંટીનાં બે પડ વચ્ચે અનાજના દાણા પીસાઈ જાય છે; કોઈ પણ દાણો સલામત રહી શકતો નથી તેમ આ કાળરૂપી ઘંટીનાં બે પૈડાં વચ્ચે આ પામર જીવો પીસાઈ જ (મરી) જાય છે; કોઈ પણ જીવ સલામત રહી શકતો નથી.

(૨૨)

ખડખડ બોલી ઠીકરી, ઘડઘડ ગયે કુંભાર;
રાવન સરખે ચલ ગયે, જો લંકા કે સરદાર.

માટીની ઠીકરી એટલે શરીર હસીને કહે છે કે આવાં આવાં વાસણો (શરીરો) તો ધણાંએ કુંભારો ધડીને પરવારી ગયા છે, લંકાનો રાજા રાવણ પણ ચાલી ગયો તો બીજનો શો હિસાબ ? (દુનિયામાં નામ તેનો નાશ છે)

(૨૩)

કબીરા આયા હય સો જાયગા, રાજ રંક ફકીર;
કોઈ સિંહાસન ચઢ ચલે, કોઈ બંધ જાત જ'જીર.

ઓ કબીર ! રાજ હોય, રંક હોય કે સાધુ હોય—જે આ દુનિયામાં જન્મે છે તે મરણ પામે છે, મતલબ કે જે જન્મે છે તે મરે જ છે. કોઈ સુખ ભોગવીને તો કોઈ દુઃખી થઇને પણ મરે તો છે જ. (નામ તેનો નાશ ચોક્કસ છે જ)

(૨૪)

કાહે ચુ'નાવે મેડિયાં, કરતે દોડાદોડ ?
ચિઠી આઈ રામકી, ગયે પલકમે' છોડ.

અરે પામર જીવ ! શા માટે મોટી મોટી હવેલીઓ બંધાવે છે અને ખોટી દોડદોડ કરી રહ્યો છે ? રામના ધરનું તેડું (મોત) આવશે એટલે આ બધું અહીંનું અહીં મૂકીને તુરતજ તારે જવું પડશે.

(૨૫)

જીન ઘર નૌખત બાજતી, હોતે છબીશ રાગ;
સો ઘરહી ખાલી પડે, એકન લાગે કાગ.

જે ઘરમાં શરણાપ્રત્યો વાગી રહી હતી, છવીસ જાતના રાગો મવાઈ રહ્યા હતા, તે ઘરો હવે ખાલી (ખંડીએર) થઈ ગયાં છે ! અને હવે તો ત્યાં કાગડાઓ ઊડવા લાગ્યા છે. (કોઈ રેહનાર રહ્યું નથી)

(૨૬)

એક દિન અયસા હોયગા, કોઈ કીસીકા નાહિ;
ઘરકી નારી કોણુ કહે, તનકી નારી નાહિ.

એક દિવસ એવો આવશે કે જ્યારે આ જગતમાં તાર્ક કોઈ રહેવાનું નથી, તારા શરીરની નાડી પણ બંધ થઈ જશે—ત્યારે તારી પત્નીને પણ તું ક્યાંથી ખોલાવી શકીશ. એટલે મૃત્યુ આવ્યા પછી આ દુનિયાની એક પણ વીજ તારા કામમાં આવવાની નથી ?

(૨૭)

ઉંચા ચઢ પુકારયા, જીમત મારી બહોત;
એતનહારા એતીયો, સિરપે આઈ મોત.

કપીર ઉચો જીભો રહીને દુનિઆસાંબળે તેમ પોકારી પોકારીને કહે છે કે તમારા માથા પર મોત બમે છે. માટે ઓ જગતના લોકો ! વિચારીને ચાલો, ચેતીને ચાલો.

(૨૮)

સુખિયા હુંઢત મેં ફિરં સુખિયા મિલે ન કોય;
જે કે આજે દુઃખ કહું, સો પહેલા ઉઠે રોય.

કપીરજી કહે છે હું સુખિયા માણસની શોધમાં આ પૃથ્વીપર ફરે છું પરંતુ મને કોઈ સુખીયો માણસ મળતો નથી; હું જેમની સમક્ષ માંડે દુઃખ વર્ણવુંછું તે દુઃખ સાંબળતા પહેલાં જ પોતાનું દુઃખ રડી જીઠે છે અને પોતાનું દુઃખ કહેવા માંડે છે મતલબ કે આ જગતમાં કોઈ સુખી નથી.

(૨૯)

સંપત્ત દેખ નવ હરખિયે, બિપત્ત દેખ મત રોય;
સંપત્ત હય તહાં બિપત્ત હય, કર્તા કરે સો હોય.

આ દુનિયાની ક્ષણજંચુર દોલત જોઈને તું કદી કુલાતો નહિ, તેમજ ગરિબાઈ જોઈને શોક પણ કરતો નહિ; કારણ જ્યાં ધન હોય છે ત્યાં પણ અનેક જાતનાં દુઃખો હોય છે. એ બધાંની (સુખ દુઃખની) દોરી એક પરમાત્માને જ હાથ છે.

(૩૦)

કપીર ! તલબ ન છોડિયે, નિશ્ચય લિજે નામ;
મનબ મજ્જુરી દેત તો, કયું કર રાખે રામ ?

ઓ કપીર ! ઈશ્વરને કદી જૂઠતો નહિ, તેનું નામ હમેશ લીધા

કરજે. માણસને તેની મજૂરીનો બદલો માણસ આપે છે તો પરમેશ્વર તારી મહેનતનો બદલો તને કેમ નહિ આપે ?

(૩૧)

કહે કપીર પુકાર કે, એ લેવો વ્યવહાર;
રામ નામ જાને બિનાં, બુડી સુવા સંસાર.

કપીર પોકારી પોકારીને બધાને ચેતાવે છે કે આ જગતમાં જે કોઈ માણસ હરિનું નામ લેતો નથી તે આ સંસારમાં ડૂબી જ મરવાનો એ માણસ દુઃખી થવાનો જ છે આટલી બાબત જરૂર યાદ રાખજો.

(૩૨)

તૃષ્ણા સિંચે ના ઘટે, દિન દિન બઢતે જાય;
જવાસાકા રૂખ જયું, ઘને મેઘ કમલાય.

જેમ જવાસાનું વૃક્ષ અતિશય વરસાદથી કરમાઈ જાય છે, તેમ માણસની ગમે તેવી તૃષ્ણાને વિષયભોગની અને ધનની જેમ જેમ વધારે સંતોષવામાં આવે છે તેમ તે ઘટવાને બદલે વધારે ને વધારે પ્રદિપ્ત થતી જાય છે.

(૩૩)

માયા સમી ન મોહિની, મન સમા નહિ ચોર;
હરિજન સમા ન પારખુ, કોઈ ન દીસે ચોર.

માયા જેવી મોહિની આ દુનિયામાં બીજી કોઈ નથી, મન જેવો કોઈ ચોર નથી. આ બે બાબતોને સમજનાર હરિજન જેવો

કાષ્ટ સમજનાર નથી. કારણ હરિજન એ ઈશ્વરનો જ માણસ છે, તેણે પોતાનાં તન મન ધન ઈશ્વરને જ અર્પણ કરેલાં છે.

(૩૪)

છોરે બિન છુટે નહિ, છોરનહારા રામ;
જીવ જતન બહોતહિ કરે, પર સરે ન એકો કામ.

માયા એવી ચીજ છે કે માણસ પોતે જ્યાં સુધી એને છોડવાનો પ્રયત્ન કરતો નથી ત્યાં સુધી તે છૂટતી નથી. માયાને છોડાવનાર એક ઈશ્વર જ છે. માયા છોડવાના પામર જીવના બધા પ્રયાસો ઈશ્વર કૃપા વગર નિષ્ફળ જ જાય છે, માટે પરમાત્માની કૃપા મેળવવી વધારે જરૂરની છે.

(૩૫)

કબીર! માયા ડાકની, ખાયા સખ સંસાર;
ખાઈ ન શકે કબીરકેં, જાકે રામ આધાર.

ઓ કબીર! માયા રૂપી રાક્ષસણીએ આખા સંસારને ખાઈ (મોહમાં નાંખ્યો છે) લીધો છે. એ ફક્ત કબીરને બક્ષ નહિ કરી શકે; કારણકે રામ કહેતાં પરમેશ્વરની કૃપા તેણે મેળવી છે.

(૩૬)

માયા માથે શિંગડાં, લાંબા નવ નવ હાથ;
આગે મારે શિંગડાં, પિછે મારે લાત.

માયા એટલી રાક્ષસી છે કે જાણે તેના માથા ઉપર નવ નવ હાથ જેટલાં લાંબાં શિંગડાં જગ્યાં હોય! આગળથી એ માણસને

શિંગડાં વડે મારે છે, પાછળથી એ માણસને લાતો વડે મારે છે. માણસ આમ બંને તરફનો માર ખાઈને બેવડો વળી જાય છે.

(૩૭)

માયાકા સુખ ચાર દિન, ગ્રહે કહાં ગમાર ?
સુખને પાયા રાજધન, જાત ન લાગે વાર.

સ્વપ્નામાં મળેલું રાજધન જતાં વાર લાગતી નથી તેમ માયાનું ચાર દિવસનું સુખ જતાં રહેતાં પણ જરાય સમય જતો નથી; માટે એ મૂર્ખ માણસ ! એવા ક્ષણિક સુખને પકડવા સારું શું શા માટે ફાંફાં મારે છે ?

(૩૮)

માયા હય દો પ્રકારકી, જો કોઈ જાને ખાય;
એક મિલાવે રામકો, એક નર્ક લે જાય.

માયા બે જાતની છે; જે કોઈ માયાનું રહસ્ય બરાબર સમજે છે તે માયાને મારી શકે છે, એટલે માયાને વશ કરી શકે છે ઉંચા પ્રકારની માયા માણસને ઈશ્વરની પાસે લઈ જાય છે; જ્યારે નીચી માયા તેને નર્કમાં નાંખી દુઃખો આપે છે.

(૩૯)

કપીર ! માયા કાકની, સખ કોઈકો ખાય;
દાંત ઉપાડે પાપની, જો સંતો નેકી જાય.

ઓ કપીર ! માયા તો એવી કાકણી છે કે તે બધાનો ભક્ત્ય કરી જાય છે, સાધુ પુરૂષો જેઓ પરમાત્મા પ્રત્યેજ આસક્તિ ધરાવે છે તેમને માયા કંઈજ કરી શકતી નથી.

(૪૦)

રામ નામકી લૂંટ હય, લૂંટ શકે તો લૂંટ;
પિછેકો પસ્તાય ગો, જળ તન જાય ગો છૂટ.

ધર્મવરના નામની (રામનામ સ્મરણ કરવાની) લૂંટ પડી છે, લૂંટી શકાય તેટલું લૂંટી લે. નહિં તો મૃત્યુ આવશે ત્યારે તું પસ્તાવા માંડીશ કે લૂંટ (નામ સ્મરણ) કરવાનો વિરલ અવસર હાથમાં આવેલો ફરી ફરી મળતો નથી (એટલે મનુષ્યનો અવતાર)

(૪૧)

કાલ કરે સો આજ કર, આજ કરે સો અખ;
અવસર ખીતો જાય તે, ફિર કરોગે કળ ?

જે કામ આવતી કાલે કરવાનું છે તે તું આજે જ કરી નાંખ; જે આજે કરવાનું છે તે તું અત્યારે જ કર. કામ કરવાની તક વીતી જશે તો પછી તારાથી તે કામ કોઈ પણ રીતે કરી શકાવાનું નથી. (ગયો સમય ફરી ફરી આવતો નથી)

(૪૨)

કાલ કહે મેં કાલ કહું, આગે વિસમિ કાલ;
દો કાલકે બિચ કાલ હય, શકે તો આજ સંભાલ.

કાલે તું કહીશ કે હું કાલે કામ કરીશ પરંતુ હે મૂર્ખ મન ? એવી તો છપ્પન કાલો નીકળી જશે એટલે છપ્પન દિવસો પસાર થઈ જશે; માટે આ “આજ ને કાલ”ની વચ્ચે જે સમય—કાળ આવેલો છે તેનો તું વિચાર કર અને બની શકે તેટલી ત્વરાથી તું તારું કામ આટોપી લે.

(૪૩)

દિન ગમાયા દુનિયામેં, દુનિયા ચલી ન સાથ;
પાંચ ફુહાડા મારિયા, ગાફેલ અપને હાથ.

દુનિયાની ખટપટોમાં તેં તારી જીંદગી પસાર કરી નાંખી, પરંતુ દુનિયાની ચીજો તારી સાથે આવી નહિ એટલે કે તું પોતે ગાફેલ બેદરકાર રહ્યો અને તારે પોતાને હાથે જ તેં ફુહાડો તારા પગ ઉપર માર્યો. (પરમારથના કાર્યો કર્યા નહી)

(૪૪)

મનુષ્ય જન્મતોકેં દિયો, બજવેકો ગોવિંદ;
તુ અપને કરને આપકો, કહાં બંધાયે ફંદ ?

પરમેશ્વરને બજવા માટે તને મનુષ્યજન્મ આપવામાં આવેલો છે. તેને બદલે તું ખીજ અનેક પ્રપંચોમાં પડી તારે હાથે જ બંધાઈ જાય છે ! (ધ્વિર બજન વિસરી ગયો)

(૪૫)

મનુષ્યજનમ તો ફુલ્કા હય, નહિં વારમવાર;
તરવર તે ફેલ ગિર પડો, બહોર ન હાગે કાર.

વૃક્ષ ઉપરથી નીચે પડેલું ફળ ફરીથી વૃક્ષ ઉપર ચોઢી શકાતું નથી, તેમ એક વખત મનુષ્યજન્મ મળ્યો તે બીજી વાર મેળવવો ઘણો મુશ્કેલ છે. (મનુષ્યઅવતાર વારંવાર આવતો નથી)

(૪૬)

કાઢે સોવે નિંદબર, જાગી જપ મોરાર;
એક દિન એસો સોવેંગો, લાંબે પાંઉ પસાર.

આવો દુર્લભ મનુષ્યજન્મ મળ્યા પછી તું શા માટે આટલો બધો વખત નિદ્રામાં વ્યર્થ વીતાડે છે ? તે કરતાં તો તું મુર નામના રાક્ષસને મારનાર ભગવાનના નામનો જપ જપ: એક દિવસ એવો જરૂર આવશે જ ત્યારે તારે લાંબા પગ પસારીને હમેશ માટે પૃથ્વી ઉપર શયન કરવાનું છે. (એટલે મરણ પામીશ)

(૪૭)

મનબા જનમ પાય કે, લગ્યો ન રગુપતિ રાય;
તેલી કેરા બેલ જ્યુ, ફિર ફિર ફેરા ખાય.

મનુષ્યજન્મ મેળવીને જે માણસ રઘુકુળના પતિ કહેતાં રામ એટલે પરમાત્માને ભજતો નથી તે જેમ ધાંચીનો ઘાણીનો બળદ અંધારામાં ગોળ ગોળ ફરી જ્યાંનો ત્યાં જ આવીને ઉભો રહેવા પામે છે તેમ તે માણસ આ દુનિયામાં અનેક વાર જન્મે છે તથા મરે છે પરંતુ તે પોતાની મુક્તિને પામી શકતો નથી.

(૪૮)

પાંચ ધાતકા પિંજરા, સો તો અપના નાંહ;
અપના પિંજર તહાં બસે, અગર અગોચર માંહિ.

પંચ મહાભૂત-પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, હવા અને આકાશનું
બનેલું આ શરીર તે કાંઈ આપણું નથી. આપણું પોતાનું ખરું સ્વરૂપ
તો જેને નળી શકાતું નથી તથા જેને જોઈ શકાતું નથી એવા બ્રહ્મ
પરમાત્મામાં જ વસેલું છે.

(૪૯)

સગા હમારા રામજી, સહોદરાંહય યુની રામ;
ઘોર સગા સબ સગમગા કોઈ ન આવે કામ.

માણસ માત્રનો સાચો સગો, બાઈલાંડુ વગેરે જે કહો તે એકસો
પરમાત્મા જ છે. બીજાં કહેવાતાં સગાંઓ સ્વાર્થ પૂરતાં જ છે. કારણ
આ સ્વાથનાં સગાં અંત વખતે કામ આવતાં નથી.

(૫૦)

ચલ ગયે સો ના મિલે, કિસકો પૂછું બાત;
માત પિતા સુત બાંધવા, જુઠા સબ સંગાત.

જે મૃત્યુ પામે છે તે પાછાં ફરતાં નથી, આવતાં નથી માટે
કોની પાસે જઈને પ્રશ્ન કરવો ? માત, પિતા, બાળકો, અને
બાઈઓ સર્વ સ્વાર્થી સંગાથીઓ છે.

(૫૧)

રામ નામ જાન્યો નહિં, કિયા ન હરિસેં હેત;
તાસે જનુની બારે મુઈ, પથ્થર પડયા પેટ.

પરમેશ્વરના નામના મહિમાને સાચી રીતે તેં જાણ્યો નહિ, પરમાત્મા સાથે સાચો સંબંધ પણ તેં ન જાણ્યો, તો તારી માતાને પેટ તું પથ્થર જ જન્મ્યો મણાય અને તારી માતા બિચારી વ્યર્થ બારે મૂઈ.

(૫૨)

બીન બીજકા વૃક્ષ હય, બીન ધરતી અંકુર;
બીન પાનીકા રંગ હય, તહાં જીવકા મુર.

જ્યાં બીજવગરનું વૃક્ષ છે, એવં વગર અંકુર ફૂટી નીકળેલ છે, પાણીવગરનો રંગ છે, ત્યાં આ જીવનું મૂળ રહેલું છે. એટલે કે આકાર, રંગ કે જગ્યા જ્યાં નથી, ત્યાંથી જીવ આવેલો છે. તાત્પર્ય કે નિરાકાર, નિરંજન એવા પરમાત્મામાંથી જીવ પ્રકટ થયેલ છે.

(૫૩)

કબીર ! જાત જાતકો પાહોના, જાત જાતમેં જાય;
સાહેબ જાત અજાત હય, સો સખમેં રહે સમાય.

હે કબીર ! પોતાના આગળના જન્મની કરણી મુજબ આત્મા જુદી જુદી જાત, વર્ણ અને કુળમાં જન્મ લે છે, નર કે નારીના રૂપ ધારણ કરે છે. પરંતુ પરમાત્મા તો અજાત છે, એને વર્ણ નથી,

જાતિ નથી, એ નર નથી, નારી નથી, અને એટલા માટે જ તે સર્વ ઠેકાણે સર્વ આકારમાં સમાઈ રહેલો છે.

(૫૪)

એક બુદ્ધ તે સખ ક્રિયા, નર નારિકા નામ;
સો તું અંતર ખોજ લે, સકલ બ્યાપક રામ.

તે એક બુદ્ધ એટલે પરમાત્મામાંથી જ નર અને નારીની આ બધી સૃષ્ટિ પેદા થઈ છે; માટે તું એ સૃષ્ટિમાં વ્યાપક થઈને વસેલા પરમેશ્વરને તું તારા અંતરમાં જ શોધી લે.

(૫૫)

ધન રહે ન જોખન રહે, ન રહે ગામ ન ઠામ;
કબીર ! જગમે જશ રહે, કે કર દે કિસીકો કામ.

મનુષ્ય માનવો પૈસો, યુવાની, ઘરખાર કે માલમિલકત આમાંનું કશું જ ટકવાનું નથી. હે કબીર ! આ જગતમાં જે બીજાઓનું કંઈ પણ કામ (પરમાર્થ) કરી જાય છે, તેનો જશ રહેવા પામે છે.

(૫૬)

લેનેકો હર નામ હયે, દેને કો અન્નદાન;
તિરનેકો આધીનતા, બુકને કો આલમાન.

આ સંસારમાં ઈશ્વરનું નામ લેવાનું છે, ભૂખ્યાંઓને અન્ન આપવાનું છે. આ સંસારરૂપી સમુદ્ર તરી જવા માટે ઈશ્વર ઉપર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ રાખવાની જરૂર છે, અને જો સંસારરૂપી સમુદ્રમાં ડૂબી જ મરવું હોય તો પછી મિથ્યા અહંકાર રાખવાની જરૂર છે.

(૫૭)

પશુકી તો પનિયાં ભઈ, નરકા કછુ ન હોય;
પર જો ઉત્તમ કરની કરે, તો નર નારાયન હોય.

પશુઓ મરી જાય તો તેમનાં ચામડાંનાં જોડા કરી શકાય છે પરંતુ માણસ નાશ પામતાં તેનું કશું કામ આવતું નથી પણ એટલું સાચું કે જે માણસે ઉત્તમ કામો કર્યાં હોય તો તે મૃત્યુ પછી નરને બદલે નારાયણની ગતિને પામે છે.

(૫૮)

કબીર ! મેં માગું એ માંગનાં, પ્રભુ મોહે દિજે સોય;
સંતસમાગમ હરિકથા હમારે નિશદિન હોય.

કબીર કહે છે કે:- હે પ્રભુ ! મને આ જગતમાં આટલું આપજો, એક તો એ કે સાધુ પુરુષોનો સમાગમ રાતદિવસ હું સેવી શકું અને બીજું એ કે તારી કથા હું રાત દિવસ કરી શકું.

(૫૯)

સુગતા જુગત માગું નહિ, ભાંજા દાન દિજો મોહે;
ઓર કછુ માગું નહિ, નિશદિન જાચું તોહે.

મને રાજપાટ મળે એવું હું નથી માગતો પરંતુ મને હે પ્રભુ ! તારી ભકિત આપજો, જેથી હું રાતદિવસ તારી સેવા કરી રહું.

(૬૦)

દાતા દાતા ચલ ગયે, રહે ગયે મખખીચુસ;
દાન માન સમજે નહિ, લડનેમે મજબુર.

આ દુનિયામાંથી દાનેશ્વરી લોકો પરવારી ગયા છે (દેવલોક પામ્યા છે) ફક્ત રહી ગયા છે માત્ર કંબુસો અને દીલના હલકટ લોકો કે જેઓ કાષ્ટને માન કે મદદ આપવામાં સમજતા નથી પરંતુ જેઓ લડવામાં અને પોતાનો સ્વાર્થ સાધવામાં હુશિયાર હોય છે.

(૬૧)

માણુસ ખોજત મેં ફિરા, માણુસકા ખરા મુકાલ;
પર જકો દેખે દિલ થરે, તાકા પરીયા દુકાલ.

નેક માણુસોની શોધ કરતાં કરતાં મને બધાં માણુસો મળી આવ્યાં, પરંતુ કાઈ સંતોષ આપે એવો મળ્યો નહીં હૃદય સંતોષી શકે એવાં માણુસોનો મને તો દુકાળ જ પડેલો લાગ્યો કારણ કે મને તેવો એક પણ માણુસ જડ્યો નહિ.

(૬૨)

દયાકા લક્ષણુ ભક્તિ, ભક્તિસે મિલત જ્ઞાન,
જ્ઞાનસે હોવત ધ્યાન, એ સિદ્ધાંત ઉર આન;

આ વાત તું તારા મનમાં કેતરી રાખજે કે દયાનું સાચું લક્ષણુ ભક્તિ છે, ભક્તિથી જ્ઞાન મળે છે, અને જ્ઞાનથી માણુસનું ખ્યાન ધૈર્ય ઉપર એકાગ્ર થાય છે.

(૬૩)

બિષયત્યાગ વૈરાગ્ય હય, સમતા કહિયે જ્ઞાન;
સુખદાઈ સખ જીવસો એહિ ભક્તિ પ્રમાન,

ત્રિષયનો ત્યાગ કરવાથી સાચો વૈરાગ્ય સેવી શકાય છે, માણસ સમદષ્ટિવાળો થાય ત્યારે તેને જ્ઞાન જીવે છે. પ્રાણી માત્રનું ભલું કરવાની વૃત્તિ એ સાચી ઈશ્વરભક્તિનું મોટું પ્રમાણપત્ર છે.

(૬૪)

અનમાગ્યા ઉત્તમ કહિયે, મધ્યમ માંગી જો લેય;
કહે કુળીર કનિષ્ઠ સો, પરધર ઘરના દેય.

જે અજ્ઞાનક વ્રત (કોઈની પાસે માગવું નહી) પાળે છે તે ઉત્તમ કહેવાય છે; જે માગીને લે છે તે મધ્યમ કહેવાય છે; પરંતુ જે ઘેરઘેર જઈને બીજા માગે છે તે સૌથી જીતરતા પ્રકારનો છે.

(૬૫)

માંગન મરન સમાન હય, મત કોઈ માંગો લીખ;
માગનેસે મરના લલા, એહી સદ્ગુરુકી શીખ.

બીજા માગવી અને મરવું સરખું છે. મારે કોઈ એ કોઈની પાસે કોઈ માંગવું નહિ. માગવા કરતાં મરવું સારું છે. સદ્ગુરુની આ સોનેરી શીખામણ છે.

(૬૬)

મરૂં પર માણું નહિ, અપને મનકે કાજ;
પરમારથકે કારન, માંગન ન આવે લાજ.

હું મારી જાત સારૂ મરી જાઉં પણ બીજા માણું નહિ જ;
પરંતુ પરમાર્થને માટે બીજા માગતાં કદી પણ મારે શરમાવું
ન જોઈએ.

(૬૭)

જહાં દયા વહાં ધર્મ, જહાં લોભ વહાં પાપ;
જહાં ક્રોધ વહાં કાલ, જહાં ક્ષમા વહાં આપ.

જેનામાં દયા છે, તે સાચો ધર્મવાળો છે, જેને લોભ છે તે
પાપી છે, જે મનુષ્યને રોષ છે તેનું મૃત્યુ છે, પરંતુ જે માનવમાં
ક્ષમા-સહનશીલતાનો ગુણ છે, તેના જ હૃદયમાં સાચો પરમાત્મા
વસે છે.

(૬૮)

કહે કબીર કમાલકો, દો ખાતાં શિખ લે;
કર સાહેબકી બંદગી, ચોર ભુખેકો કછુ દે.

કબીર પોતાના શિષ્ય કમાલને કહે છે કે ઈશ્વરની હંમેશાં
તારે ભક્તિ કરવી તથા ભૂખ્યા માણસને ભોજન આપવું; આ જે
ખાખતો હું તને કહું છું તે તું શીખી લે.

(૬૯)

હાડે બઢા હરિભજન કર, દ્રવ્ય બઢા કછુ દેય;
અકલ બઢી ઉપકાર કર, જીવનકા ફલ ચેહ.

જેમ જેમ તું ઉમરે મોટો થાય તેમ તેમ ઈશ્વરનું ભજન કર,
તાઈં ધન જેમ જેમ વધે તેમ તેમ તું દાનધર્મ કર, તારી શુદ્ધિ
વધે તેમ તું ખીજાઓ ઉપર ઉપકાર કર. જીવનનું એ સાચું રહસ્ય છે.

(૭૦)

ખાય પિ ખિલાય દે, કર લે અપનાં કામ;
ચલતી વખત રેનરો, સંગ ન ચલે બદામ.

તું પોતે તૃપ્ત થઈને બીજાઓને તૃપ્ત કર. એમ કરવાથી તું ખરો પરમાર્થ કરી શકીશ. હે પામર માનવી ! તું અહીંથી જઈશ (મરીશ) ત્યારે તારી સાથે એક બદામ પણ આવવાની નથી.

(૭૧)

ધર્મ કીચે ધન ના ઘટે, નદી ન સંચે નીર;
અપની આંખે દેખીચે, યું કહે દાસ કબીર.

ધર્મ કરવાથી ધન ઘટતું નથી—જેવી રીતે નદીનું પાણી માણસો, અને પશુઓ ઉપયોગમાં લે છે છતાં તેનું પાણી ખુટતું નથી, માટે કબીરજી કહે છે કે દરેક માણસે ધર્મદાન પોતાની શક્તિ મુજબ કરવું જોઈએ.

(૭૨)

અંતર જપીએ રામજી, રોમે રોમ રણુકાર;
સહેજે ધન લાગી રહે, એહિ સુમરન તત્સાર.

ઈશ્વરના નામનું સ્મરણ તો ખરી રીતે આમ જ થવું જોઈએ. હૃદયમાં (મનમાં) રામના નામનો એવો જપ કરવો જોઈએ કે જેથી આપણા રોમે રોમમાં રામનો મધુર રણુકાર ગાજી રહે, અને પછી રામનામની ધૂન લાગે.

(૭૩)

બુદ સમાના સમુદ્રમે; જનન હય સળ કોય;
સમુદ્ર સમાના બુદમે, જને ખીરલા કોય.

મહાસાગરમાં પાણીના દીપાનો સમાવેશ થાય છે એ તો આખી દુનિયા જાણે છે પરંતુ એ જ દીપાની અંદર પણ મોટા મહાસાગર જેટલી શક્તિ વસેલી છે એ વાતનું થોડા માણસોને જ જ્ઞાન હોય છે. બ્યારે સંતપુરૂષો સમાધીમાં હોય છે ત્યારે આખી સૃષ્ટિને પોતાની અંદર જુએ છે.

(૭૪)

રામ જપે અનુરાગસે, સળ દુઃખ ડાલે ધોય;
બિશ્વાસે તો હરિ મિલે, લોહા કંચન હોય.

હે જીવ! સાચા પ્રેમથી જો તું ઈશ્વરના નામનો જપ કરીશ તો તારાં બધાં દુઃખો નાશ પામશે; વિશ્વાસપૂર્વક તને ઈશ્વર મળશે તથા તું લોહા જેવો છે તે સુવર્ણ બની જશે.

(૭૫)

કળીર, મેં માણું એ માંગનાં, પ્રભુ દીજે મોહે સોય;
સંતસમાગમ હરિકથા, હમારે નિશદિન હોય.

કળીર કહે છે કે હે ઈશ્વર! હું તારી પાસે એટલું જ માણું છું કે મને સાધુસંતોના સંગમાં રહેવાનો અવસર આપ તથા તારે વિશે જ્ઞાનની વાત રાતદિવસ સાંભળવાની તક મને આપ.

(૭૬)

રામ નામ સળ કોઈ કહે, ઠગ ઠાકોર ચોર ચોર;
ધ્રુવ પ્રલહાદ સળ નર ગયે, એહિ નામ કણુ ચોર.

કગારા, હુંટારા અને જગતના ચોર સર્વ લોકો રામનું નામ લે છે, તેમજ ધ્રુવ પ્રહ્લાદ વગેરે ભક્ત જનો પણ રામનું નામ લે છે. આ બન્નેના રામ નામના જાપ કરવામાં ફેર છે કારણુ ગેલા લોકો તેમનાં કુષ્ઠરૂપો હોવાથી તરી શકતા નથી; જ્યારે ધ્રુવ, પ્રહ્લાદ તો રામનામથી આ સંસાર તરી ગયા છે.

(૭૭)

સુદ્ધ બિન સમરન નહિં, ભાવ બિન ભજન ન હોય;
પારસ બિચ પરદા રહા, કયું લોહા કંચન હોય ?

મન જો પવિત્ર હોય તો જ ઈશ્વરનું સ્મરણ સાચું કરે છે, સાચો પ્રેમ હોય તો જ ભક્તિ સાર્થક નીવડે છે, દાખલા તરીકે પારસમણિ અને લોહાની વચ્ચે જો કાઈ ત્રીજી ચીજ હોય તો લોહું સોનું બની શકે નહિ. સોનું બનવા માટે લોહાએ પારસમણિનો સ્પર્શ કરવો જ જોઈએ તેવી જ રીતે મનુષ્યે ઈશ્વરમય થવા માટે ઈશ્વર પ્રત્યે નિર્માળ તથા સાચા પ્રેમવાળા થવું જ જોઈએ.

(૭૮)

માલા તો કરમે ફિરે, જીભ ફિરે સુખ માંહિ;
મનવા તો ચૌદિશ, ઝૈસો સુમરન નાહિં.

હાથ માળાના મણુકા મૂક્યા કરે, મોં રામ રામ બોલ્યા કરે અને મન તો ચારે દિશાએ સંસારની જંગળમાં દોડતું હોય એવું ભગવાનનું સ્મરણ બ્યર્થ બને છે.

(૭૯)

સુમરન ઐસો કીજયે, ખરે નિશાને ચોંટ;
સુમરન ઐસો કીજયે, હલે નાહિ જલ હોઠ.

સ્મરણુ તો ત્યારે જ સાચું કહેવાય કે જેમ તીર તાકિલા નિશાન ઉપર જઇને વાગે છે તેમ મન ઈશ્વરમાં જ ચોંટી રહે તથા હોઠ કે જીભનું કાંઈ પણ જાતનું હલનચલન થયા વગર તે ઈશ્વરમાં જ તક્લીન થઈ રહે.

(૮૦)

જીતને તારે ગગનમે' હો, ઈતને શત્રુ હોય;
કૃપા હય શ્રી રામકી, તો બાલ ન બાંકો હોય.

જે મનુષ્ય ઉપર પરમાત્માની કૃપા છે તેને આકાશમાંના તારાઓ જેટલા અસંખ્ય દુશ્મનો બનેને હોય. છતાં એ બધા દુશ્મનો પરમાત્માની કૃપાના કારણે એ મનુષ્યનો વાંકો વાળ પણ કરી શકતા નથી.

(૮૧)

સહકામી સુમરન કરે, પાવે ઉત્તમ ધામ;
નિષ્કામી સુમરન કરે, પાવે અવિચલ રામ.

બદલાની આશા રાખીને જે મનુષ્ય ઈશ્વરના નામનું સ્મરણુ કરે છે તે જે સુખ મેળવવાની ઈચ્છા રાખીને ઈશ્વર સ્મરણુ કરે છે તે સુખ તેને મળે છે પરંતુ જે મનુષ્ય કૃપાની લેશ માત્ર પણ ઈચ્છા રાખ્યા સિવાય ઈશ્વરને યાદ કરે છે તે સાક્ષાત્ ઈશ્વર પાસે જ પહોંચી જાય છે.

૮૨

પથ્થર સુખ ના બોલહિ, જો શિર કારો કુટ;
રામ નામ સુમરન કરો, દુખ સખહિ જુઠ.

હે જીવાત્મા ! તું ગમે તેટલું તારું માથું પછાડીને મરી જાય તો
પથુ પથ્થર તેનું સુખ ઉઘાડી શકતો નથી; કારણ કે તેને સુખ જ
નથી; માટે તું પોતે રામના નામનું સ્મરણ કર્યા કર, કારણ કે તે સિવાય
આ દુનિયામાં ખીજું બધું ફાગટ છે.

(૮૩)

કુબુદ્દિનો સુજે નહિ, ઉઠ ઉઠ દેવલ જાય;
દિલ દેહેરાકી ખખર નહિ, પથ્થરને કહાં પાય ?

મનુષ્ય હૃદયતેજ પરમેશ્વરનું સાચું દેવળ છે એ બાબતનું
જેઓને જ્ઞાનનથી તેવા પામર જીવો પથ્થરના બનાવેલા દેવળમાં જાય છે;
પરંતુ ત્યાં ઇશ્વર ન હોય તો તે તેમને મળે કેવી રીતે ?

(૮૪)

જીને નામ લિયાઉને સખ કિયા, સખ શાસ્ત્રકા ભેદ;
બિના નામ નકે ગયે, પઠ પઠ ચારોં બેદ.

જેણે ઇશ્વરના નામનું સ્મરણ કર્યું તેણે દુનિયામાં મનુષ્ય જન્મ
મેળવીને ખર્ચ કામ કર્યું છે તથા તેને તમામ શાસ્ત્રોનાં રહસ્યને ઉકેલ્યાં
છે. જેણે ઇશ્વરનું નામ નથી લીધું તે મનુષ્ય ચારે વેદોના અભ્યાસ
કરેલો હોય અને તેની અંદરનું રહસ્ય જાણતો હોય છતાં તે નર્ક
પહોં છે એમ સમજવું.

(૮૫)

સુખમેં સુમરન ના કરે, દુઃખમેં કરે સળ કૈય;
સુખમેં જો સુમરન કરે, તો દુઃખ કહાં કે હોય ?

સુખમાં કામ ઈશ્વરને યાદ કરતું નથી, બધા મનુષ્ય દુઃખના સમયમાં તેના નામનું સ્મરણ કરે છે. પરંતુ જો મનુષ્યે સુખના દિવસોમાં ઈશ્વરને યાદ કરે તો તેને દુઃખ પડવાનો કામ રીતનો સંભવ જ નથી.

(૮૬)

સુખમેં સુમરન ના કરે, દુઃખમેં કરે જો યાદ;
કહે કબીર તા દાસકી, કોન સુને ફરિયાદ ?

જો મનુષ્ય ઈશ્વરને સુખમાં સંભારતો નથી (ગમે તેટલાં ખરાબ કામો કરે છે) પરંતુ દુઃખમાંજ તેને યાદ કરે છે, કબીર તેને માટે કહે છે કે આવા મનુષ્યની ફરિયાદ ભગવાન જરા લેશ માત્ર પણ ધ્યાનપર લેતો નથી. (આપણા પાપના ફળ આપણે ભોગવવા પડે છે)

(૮૭)

રામ નામ તો રતન હય, જીવ જતન કરી રાખ;
જખ પડેગી સંકટી, તખ રાખે રઘુનાથ.

રામનું નામ તો અમૂલ્ય રતન જેવું છે. મનુષ્યે તેનું જતન કરી તેને સંભાળી રાખવું જોઈએ; કારણકે જ્યારે મનુષ્ય ઉપર આપણા આવી પડે છે, ત્યારે તેને એ જ રામ નામનું અમૂલ્ય રતન આપતિમાંથી આપાદ ઉગારી લે છે.

(૮૮)

રામ નામ કે લેત હિ, હોત પાપકા નાશ;
જેસી ચિન્હિ અમકી, પડી પુલાને ઘાસ.

જેવી રીતે ઘાસના પૂળાની અંદર દેવતાની પડેલી એકજ ચિત્તુગારી તેને બાળીને ભસ્મ કરી નાંખે છે. તેમ આ સંસારમાં રામનું નામ પળવાર પણ જો ક્રેવામાં આવે તો બધાં પાપો નાશ પામે છે.

(૮૯)

ચાતુર કે ચિંતા ઘની, નહિં મુરખકો લાજ;
સર અવસર જાને નહિં, પેટ ભરેંસે કાજ.

ચતુર કહેતાં ડાહ્યો પુરૂષ પ્રત્યેક બાબત સમજીનેકરે છે મુરખને કરી વાતની ચિંતા જ હોતી નથી. મુરખ તો એવો હોય છે કે તે વેળા કવેળા પણ જોતો નથી પરંતુ એ વખત પેટ ભરવામાં જ સમજે છે.

(૯૦)

કંચનકો કછુ ના લાગે, અગ્નિ ન કીડા ખાય;
ભુરા ભલા હો વૈષ્ણુવા, કદી ન નકેં જાય.

સોનાને કંઈ નુકશાન થઈ શકતું નથી. તેમજ કીડા અગ્નિને આરાગી શકતા નથી. વિષ્ણુનો ભક્ત વૈષ્ણુવ ગમે તેવો હોય છતાં નકેં જતો નથી.

(૯૧)

બહેતા પાની નિર્મલા, બંધા ગંધા હોય;
સાધુ તો રમતા ભલા, દાઘ ન લાગે કોય.

વહેતું પાણી ચોકખું રહે છે, બાંધ્યું (હોજમાંનું) પાણી બગડી જાય છે તેમજ સાધુ પુરુષ ફરતો રહે તો જ તે બીજાઓનું કલ્યાણ કરી શકે છે, તે એક જગ્યાએ બંધાઈને રહે તેથી તો તે ઉપાધિઓ વહોરી લે છે.

(૯૨)

ઈરિક ખુન્નસ ખાંસી, ઓર પિવે મઘપાન;
એ સખ છુપાયા ન છુપે, પ્રગટ હોય નિદાન.

રંડીબાજી કરનાર, અદેખાઓ, ઉધરસ ખાનાર અને કેરી પીણાંના પીનારા એ મનુષ્યો છૂપા રહી શકતા નથી. એતો તુરત જ પકડાઈ જાય છે.

(૯૩)

પ્રીત પુરાની ન હોત હય, જો ઉત્તમસે લગ;
સો ખરસ જલમે રહે, પથ્થરા ન છોડે અગ.

ગમે તેટલો સમય વહી જાય છતાં પથ્થરામાં રહેલો અગ્નિ નાશ પામતો નથી; એનો ચક્રમક સાથે સ્પર્શ થતાં જ ખરવા માંડે છે તેમ ઉત્તમ માણસની મૈત્રી ગમે તેટલો સમય પસાર થતાં છતાં એટલી ને એટલી તાજ રહેવા પામે છે. તેનો પ્રેમ લેશ પણ કમી થતો નથી.

(૯૪)

જૈસા અનજલ ખાધએ, તૈસા હિ મન હોય;
જૈસા પાની પીજએ, તૈસી બાની હોય.

જેવો ખોરાક ખાવામાં આવે છે તેવું મન બને છે. જેવું પાણી પીએ તેવા આપણા બોલ નીકળે એટલે જે ખોરાકના ગુણ મનના ગુણ બને અને પાણીના ગુણ તે વાણીના ગુણ બને.

(૯૫)

જૈસા ઘટ તૈસા મતા, ઘટ ઘટ ઓર સ્વભાવ;
જા ઘટ હાર ન જીત હય, તા ઘટ બ્રહ્મ સમાય.

મનુષ્યની કાયા હોય તેવો તેનો સ્વભાવ બને છે, માટે બિનબિન મનુષ્યોના સ્વભાવ જુદા જુદા હોય છે પરંતુ પોતાની હારજીતના ખ્યાલ વગરનાં મનુષ્યો એટલે કે જીતમાં હર્ષ નહિ પામનારા તથા હારમાં દોલગીર નહિ થનારા મનુષ્યોમાંજ ઈશ્વર સાચા સ્વરૂપમાં પ્રકટ થઈ રહે છે.

(૯૬)

સુનિચે ગુનકી બારતાં, અવગુણુ લિજીયે નહિ;
હંસ ક્ષીરકું ગ્રહત હય, નીર સો ત્યાગે જાય.

જેમ હંસ જળવાળા દુધમાંથી જળ ત્યાગીને દુધનું ગ્રહણ કરે છે તેમ હંમેશાં તમે જ્યાં જાઓ ત્યાં સદ્ગુણોની સારી વાર્તા સાંભળજો પરંતુ દુર્ગુણ પ્રતિ કદી લક્ષ્ય આપજો જ નહિ.

(૯૭)

પાંડિત ઓર મસાલચી, દોનો સુંજે નાહિ;
ઓરનકો કરે ચાંદના, આપ અધેરા માંહિ.

કેવળ પ્રસ્તુતિયા જ્ઞાન મેળવીને જે પડિત થયો હોય તે તથા હાથમાં શાલ રાખનારો, આ બે જણુ સરખા છે. કારણુ એ લોકો બીજાઓને પ્રકાશ આપે છે પરંતુ પોતે તો અંધારામાં જ વસે છે.

(૯૮)

નિર્ચેક્ષકો ભક્તિ હય, નિર્મોહીકો જ્ઞાન;
નિર્દ્વંદીકો મુક્તિ હય, નિર્લોભી નિર્બાન.

જે મનુષ્યને કાઈ અપેક્ષા રહી નથી તે ભક્તિવાળો કહેવાય મોહવગરના મનુષ્યને જ્ઞાની કહી શકાય, કાઈપણ વસ્તુ પોતાનાથી જુદી છે એમ જે માનતો નથી તે મુક્ત કહેવાય તથા જે લોભી નથી તે માણસ સાચું નિર્વાણપદ પામી શકે છે, એમ કહી શકાય.

(૯૯)

ભૂખ ગઈ લોજન મિલે, થંડ ગઈ કબાય;
જેખન ગયે ત્રિયા મિલે, તાકો આગ લગાય.

ભૂખ મરી જાય પછી અન્ન મળે, ઠંડી ઊડી ગયા બાદ ઓઢવાનું મળે, યુવાની વીતી જાય પછી સ્ત્રી મળે એ ત્રણમાં મૂકોને પૂજો; એટલે એ ત્રણ ફોકટ છે.

(૧૦૦)

જયું ગુંગાકે સેનકો, ગુંગાહિ પયછાને;
તયું જ્ઞાની કે જ્ઞાનકો, જ્ઞાની હોય સો જાને.

જેમ મૂંગા મનુષ્યના હાથની નિશાનીઓથી વાતો કરવાની કળા મૂંગો મનુષ્ય જ સમજી શકે તેમ જ્ઞાનીની વાતો જ્ઞાની હોય તે જ સમજી શકે.

(૧૦૧)

જ્ઞાનીકો જ્ઞાની મિલે, તબ રસકી લુટાલુટ;
જ્ઞાની કો અજ્ઞાની મિલે, તો હોય બડી માથાફૂટ.

બે જ્ઞાની પુરુષોનો મેળાપ થાય તો બન્ને જલ્પ અરસપરસ સારો લાભ ઉઠાવી શકે છે અને તેઓ ઈશ્વર પ્રત્યેની સાચી ભક્તિના રસનો આસ્વાદ્યદર્શક છે પરંતુ જ્ઞાનીને જો અજ્ઞાનીનો મેળાપ થાય તો તેઓ એકબીને સમજી નહીં શકવાથી ખોટી માથાફૂટ કરી છુટા પડવાના.

(૧૦૨)

કાજલ તજે ન રયામતા, મુખટા તજે ન રવેત;
દુરિજન તજે ન કુટિલતા, સજ્જન તજે ન હેત.

કાજળ પોતાની કાળાશ છાડતું નથી, મોતી પોતાનો સફેદ રંગ મૂકી શકતું નથી તેવી જ રીતે દુર્જન પોતાના દુર્ગુણ મૂકી શકતો નથી અને સજ્જન પણ પોતાની સુજનતાનો ત્યાગ કરી શકતો નથી.

(૧૦૩)

દુરિજનકી કઢણા બુરી, બલો સજ્જનકો તરાસ;
સૂરજ જબ ગરમી કરે, તબ બરસનકી આસ.

દુર્જનની દયા મેળવવા કરતાં સજ્જનનો રાષ વહોરી લેવો વધારે હિતકર છે, કારણકે સૂરજ અતિશય ગરમી આપ્યા પછી જ મેધરાજ આવવાની આશા રાખી શકાય છે (તેમ સજ્જન માણસોનાં કંઠમાં વચનો હિતકારી હોય છે).

(૧૦૪)

તરવર કદી ન ફેલ બાપે, નદી ન સંચે નીર;
પરમારથકે કારને, સંતો ઘસે શરીર.

વૃક્ષો પોતાનાં ફળ ખાઈ જતાં નથી, નદીઓ પોતાનું પાણી સોસી લેતી નથી. તેઓ બન્ને બીજબીને જ ફળ તથા પાણી અર્પ્યા કરે છે, તેવી રીતે સંત પુરુષો પારકાઓનાં હિત માટે જ પોતાનું બધું શરીર ધસી નાખે છે.

(૧૦૫)

તરવર સરવર સંતજન, ચોથા બરસે મેહ;
પરમારથકે કારને, ચારો ધર્યા દેહ.

વૃક્ષો, સરોવરો, સંતપુરુષો તથા ચોથા મેધરાજ આ બધા પરમાર્થ માટે જ દેહ ધારણ કરે છે. તેઓ બીજબીને વગર સંકોચે લાભ આપે છે.

(૧૦૬)

ચંદા સૂરજ ચલત ન દિસે બદત ન દિસે બેલ;
હરિજન હર ભજતા ન દીસે, એ કુદરતકા બેલ.

ચંદ્ર અને સૂરજ ચાલતા આપણી આંખે દેખાતા નથી. વેલો કેમ વધે છે તે આપણે જોઈ શકતા નથી, ભક્ત ઈશ્વર પ્રત્યેનો ભક્તિભાવ કેમ ફળવે છે એ પણ જણાતું નથી; આ બધી કુદરતની લીલા છે.

(૧૦૭)

ભગત બીજ પલટે નહિં જો જુગ જાય અનંત;
જહાં જાય તહાં અવતરે. તોય સંતકા સંત.

યુગોનાં યુગો વહી જાય છતાં ભક્તજનના બીજમાં ફેરફાર થતો નથી, એને જ્યાં વાગે ત્યાં એ ફરીથી જન્મે જ છે. એ તો સંતનો સંત જ રહે છે. એમાં તલ માત્ર ફેર પડતો નથી.

(૧૦૮)

હરિ મિલા તબ જાનિયે, દર્શન દેવે સંત,
મનસા, બાચા, કર્મના, મિટે કરમ અનંત;

સંત જન મળે ઈશ્વરના દર્શન થયા છે; એમ જાણવું તેથી મન, વાણી અને કર્મની અશુદ્ધિ નાશ પામે છે. સાધુપુરૂષના સમાગમથી તારા અગણીત પાપો નાશ પામશે એ મોટામાં મોટો સાધુપુરૂષોનો પ્રતાપ છે.

(૧૦૯)

માન નહિ, અપમાન નહિ એસે શીતલ સંત;
ભવસાગર ઊતર પડે, તોરે જમકે દંત.

સાધુસંતો હંમેશાં ઠંડા સ્વભાવના હોય છે. તેમને માન અપમાન હોતાં નથી તેઓ તો સંસાર તરીને પાર ઉતારેલા હોય છે. અને જન્મ મૃત્યુથી મુક્ત થઈ બેઠેલા હોય છે.

(૧૧૦)

સંતસમાગમ પરમસુખ, આંન અદ્ય સુખ કહ્યું એર;
માનસરોવર હંસ હય, બગલા ઠોરે ઠોર.

સાધુપુરૂષના સહવાસથી માણસને ઉત્તમ સુખ મળે છે, જેની સરખામણીમાં બીજા બધાં સુખોને ધણા તુચ્છ ગણી શકાય. માનસરોવરમાં જ ખરા હંસ રહે છે, બાકી બગલાઓ તો ધણી જગ્યાએ જોવામાં આવે છે તેમ સાધુપુરૂષો કાઈ વિરલ જ જગ્યાએ દ્રષ્ટીગોચર થાય છે; બાકી દુષ્ટ માણસોનો આ સંસારમાં તોટો નથી.

(૧૧૧)

સંત મિલે સુખ ઉપજે, દુષ્ટ મિલે દુઃખ હોય;
સેવા કિજે સંતકી, તો જનમ કૃતાર્થ સોય.

સાધુપુરૂષના સમાગમથી સુખ થાય છે તથા દુરગુણી માણસના સમાગમથી ઉલટો મનને કલેશ થાય છે. માટે કબીરજી કહે છે ને માણસ પોતાના જન્મને કૃતાર્થ કરવા માગતો હોય તો તેણે સાધુ-પુરૂષનીજ સેવા કરવી જોઈએ.

(૧૧૨)

દર્શન પરસન સંતકા, કરતન કિજે કાંન;
જયું ઉઘમત્યાં લાભ હયે, જ્યાં આલસત્યાં હાન.

સંત માણસોના દર્શન માટે, તેમનો સત્કાર કરવા માટે, તેમનાં ગુણગાન કરવા માટે માણસે અને તેટલો શ્રમ લેવો જોઈએ કારણ એવા ઉઘમમાંજ ખરો લાભ છે. એ વિષયમાં (સતોની શેવામાં) આળસ કરવાથી નુકશાન થાય છે. (સંત સમાગમ કરવિતજ થાય છે)

(૧૧૩)

એક ઘડી આધી ઘડી આધી ઉનમે આધ;
સંગત કરીયે સંતકી, તો કટે કોટિ અપરાધ.

દરરોજ એક પળ, અર્ધપળ, અથવા પળનો થોડોકજ ભાગ ને તું સત સંગમાં ગાળીશ તો તેથી તારાં કરોડો કર્મો અને પાપો બળીને બરમ થઈ જશે. (સાધુ પુરૂષોના સમાગમથી આપકુ મન અને આચરણ પવિત્ર થઈ જાય છે)

(૧૧૪)

હરિકૃપા તબ જાનીચે, દે માનવ અવતાર;
ગુરૂકૃપા તબ જાનીચે, જબ છોડાવે સંસાર.

ધૈર્ય કૃપાથી આપણે મનુષ્ય જન્મ મેળવી શકીએ છીએ અને ગુરુ કૃપા હોય તો આપણે આ સંસારની માયામાંથી તરી પાર ઉતરી મોક્ષ મેળવી શકીએ છીએ.

(૧૧૫)

ગુરૂ ગોવિંદ દોનો ખડે, કિસકે લાગુ પાય;
બલિહારી આ ગુરૂકી, જીને ગોવિંદ દિયા બતાય.

કબીરજી કહે છે મારે ગુરૂ અને ગોવિંદ કહેતાં ધૈર્ય બન્ને સાથે ઉભા હોય તો તેમાંથી કોને મારે પ્રથમ નમસ્કાર કરવા ? હું (કબીરજી) ગુરૂનેજ પ્રથમ નમસ્કાર કરવાનો, કારણ એ ગુરૂ કૃપાથીજ ગોવિંદ મેળવી શકાયા છે.

(૧૧૬)

શબ્દ બિચારી જો ચલે, ગુરૂમુખ હોય નેહાલ,
કામ કોધ બ્યાપે નહિ, કબ ન ગ્રાસે કાલ.

ગુરૂના બોધ પ્રમાણે જે માણસ ચાલે છે તેનું કામ પાર પડી જાય છે, તેને વિષય વાસનાઓ થતી નથી, તે ક્રોધ પણ કરતો નથી, અંત વખતે પણ તે પોતાની જાતનું રક્ષણ કરી શકે છે.

(૧૧૭)

ગુરુ સેવા જનબંદગી, હરિ સુમરન વૈરાગ;
એ ચારો જળ મિલે, પુરન હોવે લાગ.

ગુરુસેવા, લોકકલ્યાણના કામો, ઇશ્વરનું સ્મરણ, વૈરાગ્ય (કામ, ક્રોધ, મોહ વગેરે વિષયો તરફ અભાવ) આ ચારે બાબતો જે માણસને પ્રાપ્ત થાય તે માણસને પૂરો ભાગ્યશાળી થયો સમજવો.

(૧૧૮)

ગુરુ લોભી શિષ્ય લાલચી, દોનો ખેલે દાવ;
દોનો ખુંડે બાપડે, ખેઠ પથ્થરકી નાવ.

ગુરુ પૈસાનો લોભી હોય, તથા શિષ્ય ઇશ્વર મેળવવાના લોભમાં પડેલો હોય, તેઓ એક બીજાને ફસાવવાના દાવ ખેલતા હોય તો તેઓને પથ્થરના વહાણમાં ખેડેલા જાણુવા; કારણ તેમને બંનેને કુખી જતાં વાર લાગતી નથી.

(૧૧૯)

સો કોષ સજ્જન બસે, જનું હિરદા મભર;
કુસ્નેહી ઘરઆંગને, જનું દરિઆપાર.

જે માણસ જગતમાંનાં બધાં માણસો પ્રત્યે સમદ્રષ્ટિ રાખે છે તે સજ્જન માણસ આપણાથી સો ગાઉં દૂર રહેતો હોય છતાં પણ તે આપણી અંદરજ ખેઠો છે એમ આપણને લાગે છે પરંતુ જેનામાં એવો સ્નેહ હોતો નથી તેવો માણસ (મ્હોડેથી મીઠું ખોલનાર) આપણી પાસે ખેઠો હોય છતાં તે દૂર છે એમ આપણને લાગ્યા વગર રહેતું નથી.

(૧૨૦)

જલમેં બસેં કમોદની, ચંદા બસેં આકાશ;
જો જાકે હિરદે બસેં સો તાહિકે પાસ.

કમોદની પાણીની અંદર રેહનાર એક જાતનું પ્રાણી પાણીમાં રહે છે છતાં ચંદ્ર તરફ એને પ્રેમ હોવાથી આકાશમાં ઉગતા ચંદ્ર તરફ એ આકરશાય છે તેવી રીતે જેના ઉપર આપણને પ્રેમ છે તે ગમે તેટલો દૂર હોય તો પણ આપણી અંદરજ રહે છે.

(૧૨૧)

સ્વાર્થકા સખ કોઈ સગા, જુગ સારાહિ જન;
બિન સ્વાર્થ સંગપન કરે, સો હરિ પ્રીત પિછાન.

સ્વાર્થને અંગે આખી દુનિયા સગી થઈને આવે છે. પરંતુ સ્વાર્થ ન હોયા છતાં જે માણસ દરેકજણ ઉપર પ્રેમ રાખે છે તેનેજ સાચી ઇશ્વર ઉપર પ્રીતિ છે એમ માની શકાય.

(૧૨૨)

સજ્જન સનેહી બહોત હય, સુખમેં મિલે અનેક;
બિપત્તી પડે દુઃખ બાતિયે, સો લાખનમે એક.

માણસ જ્યારે સુખી હોય છે ત્યારે તેને ઘણા મિત્રો મળી આવે છે પરંતુ એજ માણસ જ્યારે આપત્તિ કાળમાં આવી પડે છે ત્યારે તેને અસંખ્ય મિત્રોમાંથી બાગ્યેજ એક સાચો મિત્ર મળી આવે છે.

(૧૨૩)

એક દૃષ્ટ દો નૈન હય, એક શબ્દ દો કાન;
હમ તુમ એક પટંતરા, દો ઘટમેં એક પ્રાન.

માણસને આખો બે છે છતાં તેની નજર તો એકજ છે તેને કાન બે છે છતાં તેનાથી એકજ શબ્દ સાંભળાય છે તેને શરીરો બે છે છતાં પ્રાણ તો એકજ છે. (સાચા મિત્રો આવા હોય છે)

(૧૨૪)

કપીર ! આચા ઘર પ્રેમકા, ખાલાકા ઘર નાંહિ;
સિસ ઉતારે હાથસું, સો પેઠે ઘર માંહિ.

ઓ કપીર ! આ તો (ઈશ્વરીપ્રેમ)પ્રેમનું ઘર છે, આ કંઈ તારી માસીનું ઘર નથી કે જોથી તું લાડ કરતો કરતો સહેલાઈથી તેમાં દાખલ થઈ શકે; આ પ્રેમના ઘરમાં તું ત્યારેજ પ્રવેશી શકે જ્યારે તું તારૂં માથું પોતાના હાથે ઉતારી આપે.

(૧૨૫)

સુરા સોહિ જાનિયે, પાવ ન પછે પેખ;
આગેચલ પિછા ફિરે, તાકા મુખ ન દેખ.

જે પોતાનો પગ પાછળ ન મૂકે તે માણસને સાચો શૂરવીર માનવો. જે માણસ આગળ વધી પાછો પડે તે ખરો શૂરવીર નથી તેનું મુખ જોવું ન જોઈએ.

(૧૨૬)

સુરાકાં તો દલ નહિં, ચંદનકા બન નાંહિ;
સખ સમુદ્ર મોતી નહિં, યુ હરિજન જગમાંહિ.

જેમ લશ્કરમાં બધાજ કંઈ શૂરા પુરૂષો હોતા નથી, આખા વનમાં બધાંજ વૃક્ષ કંઈ ચંદનનાં હોતા નથી, તથા બધા સમુદ્રોમાં કંઈ મોતી હોતાં નથી તેમ જગતની અંદર બધાય કંઈ પ્રભુનાં ભક્તો હોતા નથી.

(૧૨૭)

પહેલે દાતા મે ભયા, હરિકો સોંપાશિસ;
પિછે દાતા હરિ ભયા, કાહ કરૂં બખશિસ ?

કબીર કહે છે કે પ્રથમ મેં દાતા થઇને મારું માથું પ્રભુને સોંપી દીધું અને પછી પ્રભુએ મને લેતું સર્વસ્વ સમઘ્યું, હવે હું ઇશ્વરને શું આપું ? (તન, મન ને ધન બધું પહેલેથી આપેલ હોવાથી કંઈ આપવાનું રહેતું નથી)

(૧૨૮)

શિર સટ્ટેકા ખેલ હય, સો શુરનકા કામ;
પહેલે મરનાજ આગમે, પિછે કહેના રામ.

માથા સાટેના ખેલ ખેલવા એતો શૂરવીર પુરૂષનું લક્ષણ છે. પ્રથમ આગમાં જંપલાવવાનું (ઇશ્વરને મળવા સાડ સર્વસ્વનો ત્યાગ કરવો પડે છે) અને પછીજ ઇશ્વરનું નામ લઇ શકાય છે.

(૧૨૯)

હરિકા ગુન કઠન હય, ઊંચા બહુ અકથ;
સિર કોટી પગ તલ ધરે, તબ જ પહોંચે હાથ.

ઇશ્વરી ગુણ મેળવવો બહુ મુશ્કેલ છે. એ ગુણ બહુ ઉંચી કોટીનો છે તથા વર્ણવી ન શકાય તેવો છે, એ ગુણને પ્રાપ્ત કરવા માટે માણસે પોતાના પગ તળે કરોડો માથા મૂકવાં પડે છે, (પોતાની જાતને હોમવી પડે છે) ત્યારેજ તે ત્યાં પહોંચી શકે છે.

(૧૩૦)

એરનમાંહિ પેઠં કર, પિછે રહે ન શૂર;
સાહેબકે સનમુખ રહે, ધરદે સિસ હજુર.

જે વીર પુરૂષ ધૃત્વરની ભક્તિમાં તસ્લીન થઇ જાય છે તે ત્યાં પ્રવેશ પામ્યા પછી કદી પાછળ પડતો નથી તે ધૃત્વરની સન્મુખ જ ઉભો રહે છે અને પોતાનું માથું તેના ચરણમાં ધરી રહે છે.

(૧૩૧)

જળ લગ ધડપર સિસ હય, શુરા કહીયે નાહિં;
માથાં તુટી ધડ લડે, શુરા કહીયે તાહિં.

જ્યાં સુધી શરીર ઉપર માથું હોય ત્યાં સુધી તે માણસને સાચા વીર તરીકે ઓળખી શકાય નહિ પણ યુદ્ધમાં તો માથું કપાઇ ગયા પછી પણ જ્યારે ધડ લડવા માંડે ત્યારે એ માણસનેજ સાચો શૂરવીર ગણી શકાય.

(૧૩૨)

કખીર ! સાચા સુરવા, કખ ન પહેરે લોહ;
ઝુજનકે બંધ ખોલકે, છાંડે તનકા મોહ.

ઓ કખીર ! જે સાચો સાચો વીર પુરૂષ છે તે લોહાનું બખતર કદી શરીર ઉપર ધારણ કરતો નથી, તે પોતાનું અંગરખું પણ કાઢી નાંખે છે તથા શરીરનો મોહ છોડીને લડે છે.

(૧૩૩)

કકનાઇ કછુ નહિં, જો સિર બદલે લોહ.
રામનામ નહિ છાંડીયે, જો સિર કરવત દેય.

જો ફક્ત મનનુંજ વલણ (ધર્મરતી ભક્તિમાં મનનું લીન થવું)
અદલાઇ જાય તો પછી કંઈજ મુશ્કેલી નડતી નથી. માથા ઉપર ભલેને
કરવત ફરે તો પણ ધર્મરતનું નામ મૂકવાની કંઈજ જરૂર નથી.

(૧૩૪)

પ્રેમી હુંડત મેં ફિરં, પ્રેમી મિલે ન કોય;
પ્રેમીકો પ્રેમી મિલે, તબ ભક્તિ દ્રઢ હોય.

કબીર કહે છે કે ધર્મર તરફની દ્રઢ ભક્તિવાળા પ્રેમીમક્ત માણસની
શોધમાં હું ફરું છું પણ મને કોઈ એવો પ્રેમીભક્ત મળતો નથી; જ્યારે
ધર્મર તરફની અચળ ભક્તિવાળા માણસને તેવોજ અચળ ભક્તિવાળો
માણસ મળે છે ત્યારે ધર્મર તરફનો બંનેનો પ્રેમ વધુ મજબૂત બને છે.

(૧૩૫)

ઘડિ ચઢે ઘડિ ઊતરે, વોહ તો પ્રેમ ન હોય;
અઘટ પ્રેમ હિરદે બસે, પ્રેમ કહિયે સોય.

ઘડિમાં વધારે થાય અને ઘડિમાં ઓછો થાય તે પ્રેમ સાચો
ન કહેવાય પરંતુ જે પ્રેમ એકવાર હૃદયમાં વસે તે જરા પણ ઓછો ન
થતાં કાયમનો રહે તેને સાચો પ્રેમ કહી શકાય.

(૧૩૬)

પ્રેમ બિના ધીરજ નહિં, બિરહે બિના બૈરાગ;
સદ્ગુરૂ બિના મિટે નહિં, મન મનસાકા દાગ.

માણસના અંતરમાં નિષ્કામ પ્રેમ ન હોય ત્યાં સુધી તેનામાં ધીરજ આવતી નથી તથા રામનામની લગની ન્યાં સુધી લાગતી નથી ત્યાં સુધી તેને દુન્યાની ચીજો તરફ વૈરાગ્ય પ્રકટતો નથી, માણસના મનના વિકારો ને જીરસાચો સદ્ગુરૂ મળ્યા વગર ખસતા નથી.

(૧૩૭)

જહાં પ્રેમ તહાં નેમ નહિં, તહાં ન બુદ્ધિ વહેવાર;
પ્રેમ મગન જળ મન લયા, કોન પુછે તિથી વાર ?

ન્યાં નિસ્વાર્થ પ્રેમ હોય ત્યાં ટેક રહી શકતો નથી, ત્યાં બુદ્ધિ કે (વહેવાર આપ લેનો વહેવાર) કંઈજ કામ આવતાં નથી. જેનું મન ઇશ્વર તરફના પ્રેમમાં મગ્ન હોય ત્યાં તે મનવાળો માણસ તિથિ કે વાર કંઈ પૂછવા બેસતો નથી.

(૧૩૮)

જળલગ નાતા જાતકા, તળલગ ભગત ન હોય;
નાતા તોરે હરિ બજે, ભગત કહાવે સોય.

ન્યાં સુધી માણસ પોતે ઉંચી નાતનો ને બીજા નિચી નાતના એવા કૃત્રિમ ભેદમાં પડી ગયા ખાય છે ત્યાં સુધી તે સાચો ભક્ત થઈ શકતો નથી. પરંતુ ન્યારે તે નાત જાતનાં બંધન તોડીને (બંધાને સરખા બેતા શીખે) ઇશ્વરને બજે છે ત્યારે તે સાચો ભક્ત થઈ શકે છે.

(૧૩૯)

પાંચ સગી પિયુ પિયુ કરે, છઠ્ઠા સુમરે મન મન;
આઈ સુરત કબીરકી, પાયા રામ રતન.

કબીર કહે છે કે જ્યારે મારી પાંચે ઇન્દ્રિયો રામ રામ કરવા લાગી, ને છઠ્ઠું મન પણ રામનામમાં વ્યાસકત થવા લાગ્યું, ત્યારે મારા અસલ સ્વરૂપમાં હું ફેરવાઈ ગયો તથા મને રામ કહેતાં પ્રભુરૂપી ખળનો મળી ગયો.

(૧૪૦)

દેખન સરીખી બાત હય, કહેન સરીખી ના હં;
ઐસા અદ્ભુત સમજકે; સમજ રહે મનમાંહ.

ઇશ્વરનો સાક્ષાતકાર થવાની વાત જાતે અનુભવ થાય તોજ સમજી શકાય એવી છે એ વાત વર્ણવી શકાય તેવી નથી એવી અજાણજીભરેલી વાતને મનમાંજ સમજીને તું મૌન ધારણુ કર.

(૧૪૧)

હસ કર કોઈ ન પાઈયાં, જીને પાયા સો રોય;
હસનેમે' જો હરિ મિલે, તો કોન દોહાગન હોય ?

કબીરજી કહે છે કે હસતાં અને રમતાં વગર મેહનતે કાઈએ ઇશ્વરનો સાક્ષાતકાર કર્યો નથી, પણ જોને ઇશ્વરના દર્શન કર્યા છે તે બધાએ ધણાજ કષ્ટો વેડીનેજ ઇશ્વર મેળવ્યા છે. જો કષ્ટો વેડ્યા વગર હસતાં રમતાં ઇશ્વર મળતો હોત તો, કોણુ સાધુ થાત ?

(૧૪૨)

મેં થા, તબ હરિ નાહિ થા, અબ હરિ હય મેં નાહિ;
સકલ અધેરા મિટ ગયા, દિપક દેખા માંહિ.

જ્યાં સુધી મારામાં અહંપણું હતું ત્યાં સુધી મને ઇશ્વરનો સાક્ષાતકાર થયો ન હતો, અત્યારે મારામાં અહંકાર નથી. (હું ક્ષણો છું એ ભાવના નાશ પામી છે) ત્યારે કખીર કહે છે મેં મારા હૃદયમાં પ્રકાશ જોયો અને મારું બધું અજ્ઞાન નાશ પામ્યું.

(૧૪૩)

કખીર ! હદકા ગુરૂ હય, બેહદકા ગુરૂ નાહિં;
બેહદ આપે ઉપજે, અનુભવ કે ધર માંહિ.

કખીર કહે છે કે કેટલુંક જ્ઞાન મેળવવા માટેજ ગુરૂની જરૂર હોય છે. અમુક જ્ઞાનનો પ્રકાશ મળી ગયા પછી ગુરૂની જરૂર રહેતી નથી. પછી તો આપ મેળેજ આત્માનુભવ થાય છે.

(૧૪૪)

નિરાધાર સો સાર હય, નિરાકાર નિજરૂપ;
નિશ્ચલ જાકો નામ હય, ઐસા તત્ત્વ અનુપ.

ઇશ્વર પોતે નિરાધાર હોય છતાં તે બધાનો આધાર છે. ઇશ્વર પોતે નિરાકાર હોવા છતાં તે બધાના આકાર રૂપ છે. (દુનિયામાં દેખાતા બધા રૂપોને આકાર આપવાવાળો) એ એક એવું ઉપમા ન આપી શકાય તેવું તત્ત્વ છે કે જે વિધના બધા પદાર્થોને નામ આપી શકે છે.

(૧૪૫)

બિરહા કુંડી ભુંડ પડે, દરશન કારન રામ;
જીવન દરશન ના દિયો, સુવેકા નહિં કામ.

કબીર કહે છે કે ઇશ્વરના સાક્ષાત કરવા માટે મારા ઉપર સેંકડો સેંકડો આવી પડે. પરંતુ હું વિરહ વેઠી શકીશ નહિ. મરણ પછી મારે ઇશ્વરનો સાક્ષાતકાર નથી કરવો પરંતુ જીવતાંજ આ જીંદગીમાંજ મારે ઇશ્વરનાં દર્શન કરવાં છે.

(૧૪૬)

દાઘ જ લાગા નીલકા સો મન સાચુ ધોય;
કોટ કદપ તક સમજાઈએ, કૌવા હંસ ન હોય.

વાદળી રંગનો ડાઘ પડ્યો હોય તેને સો મણ સાચુથી ધુવેા છતાં પણ તે જતો નથી, તેમ કાગડાને કરોડો વાર શિખવવા છતાં તે હંસ પક્ષી થઈ શકતો નથી. (જેનો જે સ્વભાવ પડ્યો તે બદલાતો નથી)

(૧૪૭)

સજ્જનસે સજ્જન મિલે, હોવે દો દો બાત;
ગધાસે ગધા મિલે, આવે દો દો લાત.

સજ્જન માણસો પરસ્પર મળે છે ત્યારે બે ચાર જ્ઞાનની વાતો કરે છે અને ન્યાં ગધેડાઓ એટલે અક્રમ વગરના માણસો મળે છે, ત્યારે તેઓ અરસપરસ લાતો મારે છે એટલે અંદર અંદર લઢીજ પડે છે.

(૧૪૮)

જો જાકો ગુન જનત, તો તાકો ગુન લેત;
કોયલ આમલી ખાત હય, કાગ લિંબોરી લેત.

જેનો ગુણ જે જાણે છે તેજ તે ચીજની કોમત કરી શકે છે, કોયલ આમલી ખાયા કરે છે, અને કાગડો લિંબોળી જ ખાય છે. (લીંબોળાના પાંદડાં કડવાં હોય છે પણ તેની લિંબોળીમાં મીઠાશ હોય છે એવું કાગડાને લાન હોવાથી તે ખાય છે) એ સ્વભાવનુંજ પરિણામ છે.

(૧૪૯)

ખાંડ પડી જો રેતમે, કિડી હો કર ખાય;
કુંજર કાઠી ના શકે, જો કોટી કરે ઉપાય.

રેતીમાં ખાંડ પડેલી હોય છે તેને કીડીજ વીણીને ખાઈ શકે છે, કરોડો ઉપાયો કરવા છતાં કાઠી ખાંડને રેતીમાંથી જીતી પાડી શકતો નથી.

(૧૫૦)

જલ જયું પ્યારા માછલી, લોલી પ્યારા દામ;
માત પ્યારા બાલકા, ભક્તિ પ્યારી રામ.

માછલીને પાણીમાં રહેવું વધારે ગમે છે, લોલીને પૈસા બહુ ગમે છે, માતાને જેવું પોતાનું બાળક બહુ ગમે છે, તેમ જે માણસ ખરા મનથી ઇશ્વરની ભક્તિ કરે છે તેને ઇશ્વર ચાલે છે.

(૧૫૧)

માંગન કો ભલો બોલનો, ચોરનકો ભલી ચૂપ;
માલીકો ભલો ખરસનો, ઘોળિકો ભલી ધૂપ.

બિખારી હોય તેણે ક્યા ઉપજે એવું બોલતાં આવડતું બેઠએ ચોર હોય તેણે ચૂપ રહેવું સારું, (ગડબડ કરે તો પકડાઇ જાય) માળી હોય તેને માટે વરસાદ પડે તે સારો અને ધોળી માટે સૂરજ તપે તે સારો.

(૧૫૨)

કામી લજ્યા ન કરે, મન માને યું લાડ;
નિંદ ન માગે સાથરો, બૂખ ન માગે સ્વાદ.

જે મનુષ્ય કામી હોય તેને કાંઈ તેની વાત કરશે તેની એને શરમ હોતી નથી, મન ફાવે તે સ્ત્રીને ત્યાં તે પડી રહે છે. જેને ઉંઘ આવતી હોય તેને ગાદલાં તકીયાની કંઈ પડી હોતી નથી, જેને બૂખ લાગી હોય તે સ્વાદિષ્ટ ભોજનની વાટ જોતો નથી, જે મળ્યું તે ખાઈ જાય છે.

(૧૫૩)

બુખ લગી તબ કધુ નાહિં સુજે, ધ્યાન જ્ઞાન સબ રોટીમે;
કહત કચીરા સુન બાઈ સાધુ, આગ લગો એ પોટીમે.

કચીર કહે છે જે હે બાઈ સાધુ ! માણસને બૂખ લાગે છે ત્યારે તેને કાંઈ સૂઝતું નથી, તેનું ધ્યાન, જ્ઞાન બધું ખાવામાં જાય છે. તેના જ્ઞાનની કાઠીને આગ લાગી હોય તેમ તે વર્તે છે છે એટલે જે માણસને ઈંદ્રિયોના ભોગ ભોગવવાની જ્યારે લગની લાગે છે, ત્યારે તેનું બધું જ્ઞાન નાશ પામે છે. (ઈંદ્રિયોના ભોગો ભોગવવામાંજ તદ્દલીન થઇ જાય છે એથી શું નુકશાન થશે એનું જ્ઞાન રહેતું નથી.)

(૧૫૪)

કામકા ગુરૂ કામિની, લોલીકા ગુરૂ દામ;
કબીરકા ગુરૂ સંત હય, સંતનકા ગુરૂ રામ.

કામી પુરૂષનો ગુરુ બી છે, લોલી મનુષ્યનો ગુરુ પૈસો છે, મારો (કબીરનો) ગુરુ સાધુ સંત પુરુષ છે અને સાધુનો ગુરુ રામ કહેતાં ઈશ્વર છે. (જેના ઉપર જેતું મન લાગ્યું હોય તેને બીજી કાષ્ટ ચીજ ગમતીજ નથી)

(૧૫૫)

હરિ હિ સખકો બજેં હરકો બજે ન કોય;
જખ લગ આશ શરીરકી, તખ લગ દાસ ન હોય.

ઈશ્વર જ ખધાંની સેવા કર્યા કરે છે, ઈશ્વરની કાષ્ટ સેવા કરતું નથી; જ્યાં સુધી માણસ પોતાના શરીરસુખ ભોગવવામાં રમ્યોપમ્યો રહે છે ત્યાં સુધી તે ઈશ્વરનો સેવક થઈ શકતો નથી.

(૧૫૬)

મેં જનું પઢવો બલો, પઢનેસે બલો યોગ;
રામ નામસે દિલ મિલા, બલે હિ નિંદે લોક.

કબીર કહે છે કે “પહેલાં તો મને શાસ્ત્ર બાણવા સારાં લાગતાં હતાં; પછી માલમ પડ્યું કે આ કરતાં તો યોગ કરવો સારો; પણ હવે તો સમજાય છે કે માફ હૃદય ઈશ્વર સાથે એકતાન થયું છે તો પછી હવે બલેને લોકો મારી નિંદા કરતા.”

(૧૫૭)

સમજનકા ઘર ઓર હય, ઓરોકા ઘર ઓર;
સમજ્યા પિછે જાનિયે, રામ બસે સખ ઠોર.

જ્ઞાની જન તથા અજ્ઞાની જન બન્નેની વાત જુદી છે. જે માણસ જ્ઞાની છે તે તો જ્ઞાન થયા પછી સમજી જ જાય છે કે ઈશ્વર એક જઆએ નહિ પરંતુ સર્વ સ્થળે વસેલો છે.

(૧૫૮)

કબીર! એ સંસારકુ, સમજાવું કંઈ પાર;
પુછજ પકડે ભેંશકો, ઉતરા ચાહે પાર.

હું કબીર આ દુનિયાના લોકોને અસંખ્ય વખત સમજાવી સમજાવીને કહ્યા કરું છું કે હે ભાઈઓ! તમે આ ભેંસનું પૂછકું પકડીને નહીં તરવા માગો છો તે શી રીતે તરી શકશો ?

(૧૫૯)

મન મથુરા, દિલ દ્વારકા, કાયા કાશી જાન;
દસમેં દ્વારે હય દેહરા, તામે જોત પિછાન.

તાઈ શરીર એ કાશી નગરી છે, મન મથુરા નગરી છે, અને તાઈ હૃદય દ્વારકા એટલે પવિત્ર ધામ છે. અને તેમાં રહેલા દશમા દરવાજામાં સાક્ષાત્ પરમાત્મા છે તેની તું શોધ કર.

(૧૬૦)

કામ ક્રોધ મદ લોભકી, જળલગ મનમેં ખાન;
તબ લગ પંડિત મુરખહિ કબીર એક સમાન.

જ્યાં સુધી કહેવાતા પંડિતના મનમાં કામ વાસના, ક્રોધ, મદ, લોભ આદિ દુર્ગુણો ભરેલા છે, ત્યાં સુધી એ પંડિત અને તેની કથા સંભાળનારા લોકો પણ બન્ને સરખાજ મૂખાં છે.

(૧૬૧)

**પઢ પઢ ચોર સમજાવહિ, ન ખોળે આપ શરીર;
આપહિ સંશયમે પડા, યું કહે દાસ કબીર.**

જે મનુષ્ય પુસ્તકોનું ઉપરચોટિયું જ્ઞાન મેળવી બીજાઓને બોધ આપે છે પણ તેને પોતાને “ ઈશ્વર ક્યાં વસે છે ” “ પોતે કોણ છે ” એ રહસ્યનું જ્ઞાન નહીં હોવાથી તે કાંઈ સમજી શકતો નથી તેથી પોતેજ શંકામાં પડી જાય છે એટલે તે બીજાઓને સાચો બોધ આપી શકતો નથી.

(૧૬૨)

**લીખનાં, પઢનાં, ચાતુરી, એ સખ બાતાં સહેલ;
કામ દહન મન વશકરન, ગગન ચઢન મુશ્કેલ.**

લખવું, વાંચવું તથા મોંહોડાની વાતોમાં ચતુરાઈ બતાવવી એ બાબતો જેટલી સરળ છે તે કરતાં દશગણી મુશ્કેલ બાબતો વિકારને વશ ન થવું, મનને કાબુમાં રાખવું તથા ઈશ્વરને પહોંચવું એ છે.

(૧૬૩)

**જ્ઞાની ગાથા બહુ મિલે, કવિ પંડિત અનેક;
રામ રાતા ચોર ઇદ્રિ જીતા, કોટી મધે એક.**

મોંહોડેથી જ્ઞાનની વાતો કરનારા ઘણા મળે છે, કવિઓ, પંડિતો પણ અનેક મળે છે; પરંતુ ઈશ્વરના ધ્યાનમાં લિન રહેનારા તથા

જેણે પોતાની તમામ ઈન્દ્રિયો ઉપર કાબુ મેળવ્યો છે એવો તો કરોડોમાં એકાદજ મળી શકે છે.

(૧૬૪)

તારા મંડલ બેઠકે, ચંદ્ર બડાઈ ખાય,
ઉદય લયા જળ સૂર્યકા, સળ તારા છુપ જાય.

રાત્રે તારામંડળમાં બેઠેલો ચંદ્ર પોતાની મોટાઈનાં બધુગા ફૂકે છે પરંતુ જ્યાં સૂરજ ઊગવા માંડે છે, ત્યાં તારાઓ તો એક પછી એક અદ્રશ્ય થઈ જાય છે અને બડાઈ મારનારો ચંદ્ર પણ દ્રષ્ટિએ પડતો નથી. તેવી રીતે પુસ્તકીયા જ્ઞાનવાળાની જ્ઞાનની વાતો અલગ આગળ ચાલે છે, ખરો જ્ઞાની મળતા એનું પોગળ ફૂટી જાય છે.

(૧૬૫)

કુલ મારગ છોડા નહિં, રહા માયામેં મોહ;
પારસ તો પરસા નહિં, રહા લોહાકા લોહ.

માણસ ગમે તેટલો જ્ઞાની થાય, પણ ખરાબ કામ કરતાં અયકામ નહીં અને માયામાંથી મન કાઢી ન લે ત્યાં સુધી એ મનુષ્ય પવિત્ર શકતો નથી. જેમ લોહને પારસમણી અડતાંજ લોહાનું સોનું થાય છે તેમ સદ્ગુરુ, સદ્જ્ઞાન કે સતદેવરૂપિ પારસમણીને જ્યાં સુધીરૂપ થયો નથી ત્યાં સુધી જેમ લોહું સોનું બની શકતું નથી તેમ તે માણસ પવિત્ર થઈ શકતો નથી.

(૧૬૬)

પોથી પદ પદ જગ સુવા, પંડિત લમા ન કોય;
અઢાઈ અક્ષર મેમકા, પદે સો પંડિત હોય,

પોયાં વાંચીને પોપટીયું જ્ઞાન મેળવીને તો બણાય નાશ પામ્યા પરંતુ કોઈ સાચો પંડિત થયો નહિ. જે મનુષ્ય 'હરિ' (પરમાત્મા) સ્મરને સાચી રીતે પિછાની શકે છે તેજ મનુષ્ય ખરો પંડિત યાને જ્ઞાની થઈ શકે છે.

(૧૬૭)

આત્મ તત્ત્વ જાને નહિં, કોટી કથે જ્ઞાન;
તારે તિમિર લાગે નહિં, જળ લગ ઉગે ન લાન.

માણુસ જ્ઞાનની ગમે તેટલી વાતો કરે પરંતુ જ્યાં સુધી આત્માના તત્ત્વનું જ્ઞાન તેને થયું નથી, ત્યાં સુધી તેનો અંધકાર (અજ્ઞાન દુર થશે નહી) મટવાનો નથી. જેવી રીતે તારાઓ ગમે તેટલા પ્રકાશે પરંતુ સૂરજ જગે નહિ ત્યાં સુધી અંધારું નાશ પામતું નથી.

(૧૬૮)

રામ ઝરોળે બૈઠ કર, સખકા સુજરા લેત;
જનકિ જૈસી ચાકરી, તિનકો તૈસા દેત.

પરમાત્મા ઝરખામાં બેસીને બધાનો હિસાબ લે છે, જે માણુસની જેટલી સેવા હોય છે તેટલો જ તે માણુસને બદલો આપે છે. (સારી કરણીનું સારૂ ફળ મળે છે ખરાબનું ખરાબ ફળ મળે છે)

(૧૬૯)

તિરથ ચલા નહાંનેકો, મન મેલા ચિત ચોર;
ઐકહુ પાપ ન ઉતાર્યા, લાયા મન દસ ચોર.

મનને મલિન રાખીને જે માણુસ તિરથમાં સ્નાન કરવા માટે જાય છે તેનું મન મલિન અને ચિત્તકું ચોર હોવાથી તે ઐક પશુ પાપથી મુક્ત થવાને બદલે બીજાં દસ ગણાં પાપ બાંધીને પાછો આવે છે.

(૧૭૦)

સાહેબકે દરબારમે, સાચેકો સિરપાવ;
જુઠા તમાચા ખાયગા, કયા રંકે કયા રાવ.

ઈશ્વરના ધામમાં પૈસાદાર માણસ જાય કે ગરીબ માણસ જાય તેને સરખોજ ન્યાય મળે છે જેની કરણી સારી હશે તેને સુખ મળશે અને ખોટી કરણીવાળાને શિક્ષા ખમવી પડશે.

(૧૭૧)

દાતા નદિ હૈ એકે સમ, સખ કોઇકો દેત;
હાથ કુંભ જીસકો જૈસા, તૈસા હિ ભર લેત.

ઈશ્વર એક નદી જેવો છે, જે પોતાનું પાણી બધાંઓને છૂટથી ભરવા દે છે, પરંતુ માણસ પોતાના હાથમાં જેવડો ધડો (નાનો કે મોટો) લઈને આવે છે તેટલું તે પાણી ભરી લઈ શકે છે. તાત્પર્ય એકે માણસ જેવી કરણી કરે છે તે પ્રમાણે સુખ દુઃખ પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

(૧૭૨)

કરતાકે તો ગુન ઘને, અવગુન એકે નાહિ;
જો દિલ ખોળું આપનાં, સખ અવગુન મુજ માંહિ.

ઈશ્વર તો ગુણોની ખાણ છે, એનામાં એકે પણ અવગુણ નથી; પરંતુ પામર માણસ જો તેનું દિલ ઉઘાડીને તપાસશે તો તેને પોતાની અંદર અવગુણોની ખાણ ભરેલી માલમ પડશે.

(૧૭૩)

કબીર ! હમ તો ઘર કિયા, ગલ કટોકે પાસ;
કરેગા સો પાવેગા, તું કયું ફિરે ઉદાસ ?

કબીર ખાટકી વાડામાં રહેતા હોવાથી તેમને કાષ્ટએ સવાલ કર્યો કે તમે ખાટકીઓની પાસે શા માટે રહો છો ? ત્યારે કબીરે જવાબ આપ્યો કે જે જેવું વાવશે તેવું તે લણશે, હું તો કંઈ ખાટકીનું કામ કરતો નથી; પછી તમારે શા માટે મારી ચિંતા કરવી જોઈએ ?

(૧૭૪)

જળ તું આયો જગતમે, લોક હસે તૂ રોય;
એસી કરની મતિ કરો, કે પિછે હસે કોય.

હે જીવ ! જ્યારે તું આ જગતમાં જન્મ લે છે ત્યારે તું રૂવે છે અને લોકો હસે છે પરંતુ જન્મતમાં આવ્યા પછી તું એવાં કર્મ ન કરતો કે જેથી કરીને તારા ગયા પછી લોકો હસે. (સાચું કે એ સુઓ એવું ન કહે પણ તારા મરણની ખોટ લોકોને લાગે તોજ ત્હાર જન્મવું સફળ છે.)

(૧૭૫)

સાચ ખરાખર તપ નહિં જુઠ ખરાખર પાપ;
બકે હૃદય સાચ હય, તાકે હૃદય આપ.

સત્યનાં જેવું કાંઈ તપ નથી, અસત્યના જેવું કાંઈ પાપ નથી; જેના હૃદયમાં સત્ય હોય છે તેના હૃદયમાંજ સાચો ધન્ય પ્રકર છે. (તેને ધન્ય મને છે)

(૧૭૬)

તિરથ વૃત્ત સખ કરે, ઉંડે પાની નહાય;
રામ નામ નહિં જપે, કાલ ગ્રાસે જાય.

જે માણસ તીર્થો કરે, વ્રત, કરે, ઊંડા પાણીમાં ન્હાય પરંતુ તે માણસ જે રામ નામનો જપ નથી કરતો તો તે કાળનો કાળિયો થઈ જાય છે અર્થાત જન્મ મરણના ફેરા ફર્યા કરવાનોજ.

(૧૭૭)

કાશી કાંઠે ઘર કરે, નહાવે નિર્મલ નીર;
મુક્તિ નહિ હરિનામ બિન, યું કહે દાસ કબીર.

માણસ કાશી કાંઠે વાસ કરીને રહે, પવિત્ર ગંગા જળમાં સ્નાન કરે, પરંતુ કબીર કહે છે કે જ્યાં સુધી ઇશ્વરના નામનો માણસના હૃદયમાં વાસ થયો નથી હોતો ત્યાં સુધી તેને મુક્તિ મળતી નથી.

(૧૭૮)

જપ તપ તીરથ સખ કરે, ઘડી ન છાંડે ધ્યાન;
કહે કબીર ભક્તિ બિનાં, કલ્પ ન હોય કલ્યાન.

માણસ જપ કરે, તપ કરે, તીરથ કરે, ઇશ્વરનું અખંડ ધ્યાન પણ ધરે; પરંતુ જે માણસ ઇશ્વરને તન, મન, ધન અર્પણ કરી સ્વાર્થ વગર બને છે તોજ મુક્તિ મળે છે. સકામ ભક્તિથી તેનું કદી કલ્યાણ થતુંજ નથી.

(૧૭૯)

કો એક બ્રાહ્મણ મશકરા, વાકો ન દીજે દાન;
કુકુળ સહિત નકે ચલા, સાથ લિયે જજમાંન.

જે બ્રાહ્મણમાં બ્રાહ્મણના સદ્ગુણો હોતા નથી પણ મશ્કરો અને દીખળાખોર હોય એ બ્રાહ્મણ પાસે કોઈએ ધાર્મિક ક્રિયા કરાવવી નહિ; કારણકે આવી ક્રિયા કરવાને તે અયોગ્ય છે; તે પોતેતો નર્ક જાય છે પરંતુ પોતાના યજ્ઞમાનને પણ સાથે નર્કમાં લેતો જાય છે.

(૧૮૦)

**કબીર! પંડિતકી કથા, જૈસી ચોરકી નાવ;
સુન કર જૈકે આંધલા, ભાવે ત્યેં ભરમાવ.**

હે કબીર! પુસ્તકિયા પંડિતની કથા સાંભળવી એ ચોરની હોડીમાં આંધળાને બેસાડવા બરાબર છે. આંધળો માણસ હોડીવાળો ક્યાં લઈ જાય છે તે જાણી શકતો નથી તેવી રીતે પુસ્તકીયા પંડિત પુસ્તકની અંદરનું ખરૂં રહસ્ય સમજાવી શકતો નથી તેથી કથા સાંભળનારને એની કથામાં કોઈ જાણવાનું મળતું નથી.

(૧૮૧)

**મન કપડા મેલા બયા, ઈનમેં બહોત બિગાર;
યે મન કેસે ધોંધએ, સંતો કરો બિચાર.**

હે સંતો! બહારના શરીરની અને કપડાની સફાઈમાં મન ન રાખો, પણ મન રૂપી કપડું મેલું થવાથી મનમાં એટલો બધો બગાડ થયો છે કે તેને કેવી રીતે ધોઈ શકાય? એ બાબતનો વિચાર કરવા જવો છે.

(૧૮૨)

**કબીર! મન નિશ્ચલ કરો, ગોવિંદકે ગુન ગાય;
નિશ્ચલ બિના ન પાઇયેં, કેટીક કરો ઉપાય.**

પરમાત્માના શુભ ગાઈ ગાઈને તેનો એપ મનને લગાડવો જોઈએ તથા બીજા વિચારોને મનમાં આવતા અટકાવવા જોઈએ એટલે મન શાંત થશે, એ શીવાય બીજા કરોડો ઉપાયો કરશો તો પણ મન શાંત થવાનું નથી.

(૧૮૩)

એક શબ્દ સુ પ્યાર હય, એક શબ્દ કુ પ્યાર;
એક શબ્દે સખ દુશમન, એક શબ્દે સખ ચાર.

એક સારો શબ્દ પ્રેમથી બરેલો હોય છે તથા બીજો એક ખરાબ શબ્દ ધિક્કારથી બરેલો હોય છે એકજ શબ્દથી ધણા દુશ્મન ઉભા થાય છે તથા બીજા એક શબ્દથી ધણા મિત્રો થાય છે. શબ્દ શબ્દમાં પણ ફેર છે.

(૧૮૪)

શબ્દ સરિખા ધન નહિં, જો કોઈ જાને બોલ;
હિરા તો દામે મિલેં, પર શબ્દ ન આવે મોલ.

જો કોઈ માણસ બોલવાની કળા જાણતો હોય તો સારી વાણી જેવું બીજું કોઈ ધન નથી કારણ કે હિરા તો ગમે તેટલું મૂલ્ય આપીને મેળવી શકાય છે પરંતુ મીઠી વાણીની કિંમતજ થઈ શકતી નથી.

(૧૮૫)

માલા તિલક બનાયકે, ધરમ બિચારા નહિં;
માલા બિચારી કયા કરે, મેલ રહા મન માંહિં.

તું હાથમાં માળા લે તથા કપાળ પર તિલક કરે પરંતુ આ બધી ઉપરની ક્રિયા કરવા ઉપરાંત ધર્મનું ખરું રહસ્ય સમજે નહીં ત્યાગ કરવાના ધર્મનું તું પાલન ન કરે, ઇંદ્રિયોના ભોગો ભોગવવાના વિચારો

મનમાંથી કાઢી ન નાંખેને પછી તને ભગવાન મળે નહિ તો તેમાં માળા શું કરે. કારણકે તારા મનનો મેલ તો એમને એમ રહેલોજ છે.

(૧૮૬)

તનકો જોગી સખ કરે, મનકો કરે ન કોય;
મનકો જોગી જો કરે, સો ગુરૂ ખાલક હોય.

યોગીનો વેશ પહેરીને યોગી બનાવનાર બહુમત્ર માણસો હોય છે, પણ મનને યોગી (હુપણા રહિત) કોઈ કરવું નથી પરંતુ જે ગુરુમહાત્મા એકવાર પોતાના મનને નિર્મળ કરે છે તો તે બાળકસ્થિતિએ (રાગ, મમતા, અદેખાઈ વગરના) પહોંચેલા છે એમ માનવું.

(૧૮૭)

મન મેલા તન ઉજળા બગલા કપડી અંગ;
તાતે તો કૈવા ભલા, તન મન એકહિ રંગ.

મનમાં પાપ ભર્યું હોય અને શરીર ચોક્ખું હોય (સાધુનો ભગવો વેશ ધરેલો હોય) એવા બગલા જેવા કપડી સાધુઓ પણ હોય છે. એવા કપડી બગલા કરતાં શરીર અને મન બન્ને જેના કાળાં છે તેવા કાગડાઓ સારા. (એટલે ઉપરના વેશથી કોઈ ઠગાય નહીં)

(૧૮૮)

કાયા દેવલ મન ધન, બિષય લહેર ફિરાય;
મનકે ચલતે તન ચલે, તાકા સર્વસ્વ જાય.

શરીર રૂપી દેવળ ઉપર મન રૂપી વાવટા ઉડી રહ્યો છે, જે વિષય વાસના રૂપી પવનની લહેરથી ઉડ્યા કરે છે. મનની દોરવણી મુજબ જે પોતાની ઈદ્રીઓને ઈદ્રીયોના ભોગો ભોગવવા જવા દે છે તે

માણસ દુઃખી થાય છે, તેનું સર્વસ્વ નાશ પામે છે. (માટે કબીરજી કહે છે ઈંદ્રિયોને કાબુમાં રાખ)

(૧૮૯)

કંઠન બચન બિખસેં પુરા, જાર કરે સખ છાર;
સંત બચન શિતલ સદા, બરખે અમરત ધાર.

કડવી અને કર્કશ વાણી ઝેરથી પણ ખરાબ છે. કારણ તે શબ્દો માણસોને બાળી નાંખે છે એટલા માટે સાધુ પુરુષો હંમેશા મીઠી વાણીમાં બોધ આપે છે, જે અમૃતની ધારની માફક દિવ્ય શાંતિ આપે છે.

(૧૯૦)

કૌવે કિસકા ધન હરા, કૌયલ કિસકો દેત ?
મિઠા શબ્દ સુનાયકે, જગ અપના કર લેત.

કાગડો કોઇનું ધન લઈ જતો નથી, કૌયલ કંઈ કોઇને આપી દેતી નથી છતાં બન્ને પોત પોતાની વાણીથી માણસને દુઃખ અને સુખ આપી શકે છે; કડવો શબ્દ તિરસ્કાર પેદા કરે છે તથા મીઠો શબ્દ આખા જગતને વશ કરી લે છે.

(૧૯૧)

મિઠા સખસે બોલીયે, સુખ ઉપજે કછુ ઓર;
એહિ વશીકરન મંત્ર હય, તજીયે બચન કઠોર.

બધાની સાથે બોલવામાં મીઠી વાણી વાપરવી મીઠો શબ્દ બોલવાથી સામા માણસના હૃદયમાં સુખ ઉપજે છે; કારણ મધુર વચન એ વશીકરણ મંત્ર છે માટે કડવો શબ્દ બોલવાનું સદંતર મૂઝી દેવું બેઘબે.

(૧૬૨)

માલા પહેરે કોન ગુન, મનકી દુખધા ન જાય;
મન માલા કર રાખીયે, હરિ ચરન ચિત્ત લાય.

ન્યાં સુધી મન બટકયા કરે છે ત્યાં સુધી માળા પહેરવાથી કંઈ કામ સરતું નથી. મનની ચંચળતા દૂર કરી તેને બટકતું અટકાવી મનની માળા કરવી અને તેને ઇશ્વરના ચરણમાં જોડવામાં જ સાચી સાર્થકતા છે.

(૧૬૩)

સાકુંથ બલેહિ સરજ્યા, પર નિંદા કરંત;
પરકો પાર ઉતાર કે, આપહિ નર્ક પરંત.

કબીરજી કહે છે દુનિયામાં બીજાઓની નિંદા કરનારા અજ્ઞાની માણસો હોય તે સારા કારણ કે તેઓ નિંદા કરીને બીજા પાપ ધોષ નાખે છે અને તે પોતે લઈને નર્કમાં પડે છે. આથી સાચો માણસ તો સુખી થાય છે પરંતુ નિંદા કરનાર નર્કજન્ય છે.

(૧૬૪)

હરિજન આવત દેખકે, મોંહડો ચુક ગયો;
ભાવ ભક્તિ સમજ્યો નહિં, મુરખ ચુક ગયો.

હરિ ભક્તને સામેથી આવતો જોઈને જે માણસનું મોહું પડી જાય છે તે સાચી હરિ ભક્તિનું રહસ્ય સમજતો નથી; તેથી પોતાને મજેલી સોનેરી તક તે ગુમાવી જાય છે.

(૧૬૫)

પૂર્વ જનમકે ભાગસે, મિલે સંતકો જોગ;
કહે કબીર સમજે નહિ, ફિર ફિર ઇચ્છે ભોગ.

કાઈ સાધુ પુરૂષનો સમાગમ થાય તો કબીર કહે છે કે પૂર્વ જન્મના પુણ્યના ફળ રૂપે પોતાને સાધુપુરૂષનો સમાગમ થયો છે એવું જો માણસ સમજતો નથી તેજ સતસંગ છોડીને દુનિયાના ક્ષણભંગુર ભોગોમાં રચ્યો પચ્યો રહે છે.

(૧૬૬)

જહાં જૈસી સંગત કરૈ, તહાં તૈસા ફલ ખાય;
હરિ મારગ તો કઠન હય, કયું કર પેઠા જાય ?

માણસ જેવી સોખત કરે છે તેવું ફળ તેને મળેજ છે. ઇશ્વરને મળવાનો માર્ગ તો ઘણો કઠણ છે; અજ્ઞાની સંયમ વગરનો માણસ ઇશ્વરને મેળવી શકતો નથી. (ઇશ્વરનો સાક્ષાતકાર કરવા ઇંદ્રિયોના ભોગો તજવા જોઈએ)

(૧૬૭)

ઉજડ ઘરમેં બેઠકે, કિસકા લિજે નામ ?
સાકુંથ કે સંગ બેઠકે, કયું કર પાવે રામ ?

ખંડીએર ઘરમાં આપણે જઈએ તો તેમાં કોઈ ન હોવાથી આપણે ઘરમાં કોને નામથી બોલાવીએ ? તેવીજ રીતે અજ્ઞાનીની સાથે મૈત્રી કરીએ તો પછી ઇશ્વર આપણને કેવી રીતે મળી શકે ?

(૧૬૮)

હરિજનકી કૃતિયા ભલિ, યુરી સાકુંથકી માય;
વોહ બેઠી હરિગુન સુને, વાં નિંદા કરત દિન જાય.

અજ્ઞાનીની માતાની સોખત કરતાં હરિજનની કૃતરીની સોખત સારી; કારણકે પેલી કૃતરી તો હરિભક્તને ત્યાં હરિકીર્તિન કે હરિ કથા થાય છે તે સાંભળી કાન પવિત્ર કરી શકે છે પરંતુ અજ્ઞાનીનીને ત્યાં તો આખો દિવસ ઇશ્વરની નિંદાજ થયા કરે છે.

(૧૯૯)

હરિજનકી લાતા બહી, ખુરી સાકુંથકી ખાત;
લાતો મેં સુખ ઉપજે, ખાતે ઈજ્જત જાત.

અઝાની માણસોની વાતો સાંભળવા કરતાં હરિજનોની લાતો ખાતી સારી; કારણ કે હરિજનની લાતો ખાવાથી અપણને સુખ મળે છે પરંતુ અઝાનીની વાતો સાંભળતાં આખરે નાશ છે.

(૨૦૦)

એક ઘડી આઘી ઘડી, ભાવ ભજનમેં જાય;
સત સંગત પલહી બહી, જમકા ધકા ન ખાય.

જો એક પળ, અડધીપળ અથવા પળતો થોડામાં થોડો ભાગ પણ જો તું ખરા ભાવથી ધૈર્યનું ભજન કરવામાં ગાળીશ અને એકાદ પળ જો તું સંતમહાત્માનો સહવાસ કરીશ તો તું જન્મ મરણના ફેરામાંથી બચી જઈશ.

(૨૦૧)

કબીર, સેવા દો બહી, એક સંત એક રામ;
રામ હય દાતા મુક્તિકા, સંત જપાવે નામ.

ઓ કબીર! સાધુ જનની અને ધૈર્યની એમ બેની સેવા કરવામાંજ તારું હિત સમાયેલું છે. કારણ ધૈર્યની સેવા માણસને જન્મ મરણના ફેરામાંથી બચાવે છે તથા સાધુ જનની સેવા ધૈર્યના નામની મોહીની લગાડીને મોક્ષ અપાવે છે.

(૨૦૨)

સંત વૃક્ષ હરિનામ ફૂલ, સત્ગુરુ શબ્દ વિચાર;
એસે હરિજન ના હતે, તો જળ મરતે સંસાર.

સંત પુરૂષ રૂપી વૃક્ષ છે, ઈશ્વરના નામ રૂપી તેનું ફળ છે, અને સદ્ગુરૂ એ તેનો પ્રકટ થયેલો શાખદ છે. એવા હરિજનો જો આ જગતમાં ન હોય તો આખો સંસાર બળી મરત. (જ્ઞાન આપનાર પરગણુ મહાત્માઓ દુનિયામાં ન હોત તો સંસારમાં લોકોને અજ્ઞાનને લીધે જે દુઃખો ભોગવવા પડે છે તેમાંથી છુટવાનો કાણ માર્ગ બતાવત.)

(૨૦૩)

આશા તજે માયા તજે, મોહ તજે અરૂ માન;
હરખ શોક નિંદા તજે, સો કહે કબીર સંત જન

કબીર કહે છે કે સંત પુરૂષ તો ખરેખર એજ છે કે જેણે આશા, માયા, મોહ, માન, હરખ, શોક, નિંદા એ બધાંનો સદંતર ત્યાગ કર્યો છે. જેનું હું પણ જનું રહું છે અને જે સુખ અને દુઃખમાં નિંદામાં અને સ્તુતિમાં મનનું સમતોલપણ જળવી રાખે છે.

(૨૦૪)

સંત સોઈ સહરાઈયે, જીને કનક કામિની ત્યાગ;
ઔર કછુ ધમ્છા નહિં, નિશદિન રહે અનુરાગ.

જે માણસે પૈસો તથા સ્ત્રીનો ખ્યાલ તજી દીધો છે, તથા જેને કાંઈ પણ જાતની ધમ્છા નથી અને જે પરમેશ્વરના ખ્યાનમાં પ્રેમથી રાત દિવસ એક ચીતથી રહે છે તે માણસને સંત પુરૂષ અવશ્ય લેખવો.

(૨૦૫)

આસન તો એકંત કરે, કામિની સંગત દૂર;
શિતલ સંત શિરોમણી, ઉનકા એસા નૂર.

સાંતલોકોના મનમાં ઈંદ્રીયોના ભોગ ભોગવવાની ઈચ્છા ન હોવાથી તેઓ હંમેશાં એકાંત સેવન કરે છે, (સ્ત્રીઓથી દૂર રહે છે) એવા ઠંડા સ્વભાવવાળા સંતોનું તેજ ધણું ચમકતું હોય છે.

(૨૦૬)

જબલગ નાતા જાતકા, તબલગ ભગત ન હોય;
નાતા તોરે હરિ બજે, ભગત કહાવે સોય.

માણસ જ્યાં સુધી નાત જાતનો તફાવત રાખીને રહે છે (હું ઉંચી કે હલકી નાતનો છું.) ત્યાં સુધી એને સાચો ભગત કહી શકાય નહિ, પણ જ્યારે એ નાત જાતને તોડીને સાચા હૃદયથી ઇશ્વરને બજે છે ત્યારેજ તેને સાચો ભક્ત ગણી શકાય.

(૨૦૭)

સાધુ નદી જલ પ્રેમરસ તહાં પછાલો અંગ;
કહે કબીર નિર્મલ બચે, સાધુ જનકે સંગ,

સાધુપુરુષ એ નદી જેવો છે, નદીના પાણીથી શરીરનો મેલ દૂર થાય છે તેવી રીતે સાધુ પુરુષની વાણી ઇશ્વરના નામની મોહની લગાડી મનનો મેલ દૂર કરે છે.

(૨૦૮)

જીવન જોખન રાજમદ, અવિચલ રહા ન કોય;
જા દિન જાય સત્સંગમે, જીવનકા ફલ સોય.

માણસની જીંદગી, યુવાની અને મોટાઈ-આમાંનું એક પણ લાંબો વખત ટકી શકે તેમ નથી. પરંતુ જે વખત સાધુપુરુષના સમાનમમાં પસાર થાય છે તેજ સાર્થક લેખાય છે.

(૨૦૬)

પરખત પરખત મેં ફિરા, કારન અપને રામ;
રામે સરિખા જન મિલા, તિને સરિયા કામ.

રામ કહેતાં ઇશ્વરની શોધમાં હું પર્વતે પર્વતે ભટક્યો પરંતુ જ્યારે
મને ઇશ્વરને જાણનારો સંતજન મળ્યો ત્યારે મારું કામ સફળ થયું.

(૨૧૦)

મથુરા ભાવે દ્વારકા, ભાવે જા જગન્નાથ;
સત સંગત હરિકે-ભક્તિ ખિના કંછુ ન આવે હાથ,

મથુરા, દ્વારકા અથવા જગન્નાથ ગમે ત્યાં તમે જાઓ પરંતુ
જ્યાં સુધી તમને સંતજનનો સમાગમ થશે નહિ ત્યાં સુધી તમારા
અંતરમાં ઇશ્વર પ્રત્યેની ભક્તિનો ભાવ ઉત્પન્ન થવાનો નથી અને
ત્યાં સુધી ઇશ્વરને મેળવવાના તમારા બધા પ્રયત્નો વ્યર્થ છે.

(૨૧૧)

કામકથા સુનિયે નહિ, સુનકે ઉપજે કામ;
કહે કબીર ખિચારકે, ખિસર જાય હરિનામ.

કબીરજી કહે છે કે નાશવંત પ્રેમની વાતો તારે કદી પણ સાંભળવી
નહિ કારણ તેથી મનમાં કામવિકાર પેદા થાય છે અને રામ નામથી
વિમુખ થવાય છે, તથા ઇશ્વરનું નામ પણ યાદ આવતું નથી.

(૨૧૨)

સંગત કિજે સંતકી, હરે સખકી જ્યાધ;
ઓછી સંગત નિચકી, આઠો પહોર ઉપાધ.

સંત જનોની સોખત કરવાથી આપણા બધા દુઃખોનું નિવારણ થાય છે, અને નીચ માણસોનો સંસર્ગ કરવાથી આઠે પહોર હમેશાં આપણી ઉપાધિઓ વધે છે અને આપણાં દુઃખોમાં વધારો થયાજ કરે છે.

(૨૧૩)

સંત મિલે તબ હરિ મિલે, યું સુખ મિલે ન કોય;
દર્શન તે દુરમન કરે, મન અતિ નિર્મલ હોય.

પવિત્ર માણસ મળે તો તેના જેવું બીજું સુખ નથી કારણ તેમના દર્શનથી તો સાક્ષાત્ ભગવાનનીજ પ્રાપ્તિ થાય છે. એવા પવિત્રઆત્માના સહવાસથી દિવ્ય દર્શનનો લાભ મળે છે, અને તેમના પ્રતાપથી મન નિર્મળ થાય છે.

(૨૧૪)

માંસ અહારી માનવી, પ્રત્યક્ષ રાક્ષસ જન;
તાકી સંગત મત કરો, હોય બજનમેં હાન.

માંસ ખાનારો માણસ દેખીતોજ રાક્ષસ છે. તેની સાથે રનેહ કદીપણ કરવો નહિ; કારણ કે એની સોખત કરવાથી ભગવાનની ભક્તિમાં વિક્ષેપ પડે છે.

(૨૧૫)

દયા દીલમેં રાખીયે, તું કયું નિર્દય હોય;
સખહિ જીવ હય સાંઠકા, કિડી કુંજર સોય.

તારે હૃદયમાં પ્રાણી માત્ર પ્રત્યે દયા રાખવી જોઈએ. તારે શા

માટે નિર્દય થવું જોઈએ ? કારણ કે આ પૃથ્વી ઉપરના સવળા જીવોને પરમેશ્વર પેદા કર્યા છે તે પછી કાઠી હોય કે હાથી હોય, એ સવળા ઈશ્વરની લીલા છે.

(૨૧૬)

સાહેબકે દરબારમેં, કયું કર પાવે દાદ;
પહેલે કામ બુરા કરે, બાદ કરે ફરિયાદ.

ઈશ્વરના દરબારમાં તારી ફરીયાદ કેણુ સાંભળશે ? પ્રથમ તું ખરાબ કામો કરે છે અને પછી તારા ખરાબ કામના ફળ રૂપે તારા ઉપર દુઃખ પડે છે ત્યારે ઈશ્વરની દયા માંગે છે. તે તને શી રીતે મળે.

(૨૧૭)

જુલ્યા જીને વશ કરી, તિને વશ કિયા જહાંન;
નહિ તો અવગુન ઉપજે, કહે સખ સંત મુંજન.

જેણે પોતાની જાનના સ્વાદને વશ કર્યા છે તેણે આ સધળી દુનિયા જીતી લીધી છે. પરંતુ જે પોતાની જાનને તાણે થકને ગમે તેવા જાનના સ્વાદને સંતોષે છે તેના શરીરમાં અનેક રોગો થાય છે. સંત પુરુષોનું આ કહેવું છે.

(૨૧૮)

ખાટા મીઠા ખાય કર, કરે ઇદ્રિઓકા ભોગ;
સો કૈસે જ પહેંચે, સાહેબજી કે લોગ.

જે માણસ ખાટું મીઠું ખાયા કરીને ઇદ્રિઓના ભોગ ભોગવવામાં તસ્લીમ રહે છે એ માણસ પછી સ્વર્ગલોકમાં શી રીતે પહોંચી શકે ?

ખાઇપીને ઇંદ્રીયોના વિષયોમાં મસ્ત રહેનારનું એ શિવાય બિજા કશામાં મન રહેતુંજ નથી.

(૨૧૯)

દયા ધર્મકો સુલ હયે, પાપ સુલ અભિમાન;
કબીર, દયા ન છોડીયે, જખલગ ઘટમેં પ્રાન.

દયા એ ધર્મનો પાયો છે, તથા પાપનો પાયો ગર્વ છે. કબીર કહે છે કે જ્યાં સુધી આ શરીરમાં જીવ હોય ત્યાં સુધી કોઈ પણ માણસે દયા છોડવી ઘટતી નથી. (જે માણસને સુખી થવું હોય તેને દરેક જીવ ઉપર દયા રાખવી કે જ્યોત્તિષની કૃપા એના ઉપર ઉતરે)

(૨૨૦)

દયા સખહિ પર કિજીયે, તું કયું નિર્દય હોય ?
બકી બુદ્ધિ બ્રહ્મમેં, સો કયું ખૂની હોય ?

સત્ત્વળાં પ્રાણી માત્ર પર માણસે દયા રાખવી જોઈએ, માણસે કોઈપણ પ્રકારે નિર્દય (દયા વગરના) થવું ન જોઈએ. જે માણસની બુદ્ધિ બ્રહ્મમાં એટલે ઈશ્વરમાં પરોવાયેલી છે તે માણસ કોઈ પણ રીતે ખૂની થઈ શકતો નથી.

(૨૨૧)

મનકી શંકા મેટ કર, નિશંક રહે નિરધાર;
નિશ્ચય હોય સો હોયગા, જો કરસી કિરતાર.

તારા મનની શંકા કાઢી નાખીને ખીજ ઉપર આધાર રાખવાનું છોડી દે જે ઈશ્વર કરશે તેજ થવાનું છે એમાં જરાપણ ફેર પડવાનોજ નહીં એ ચોક્કસ ખાતરીથી માનજે.

(૨૨૨)

તેરા વેરી કોઈ નહિ, તેરા વેરી ફયેલ;
અપને ફયેલ મિટા લે, ફિર ગલી ગલી કર સહેલ.

તારો દુશ્મન કોઈ નથી, તારો દુશ્મન તારા પોતાના કુકર્મો છે.
કુકર્મો કરવાનું છોડી દે અને પછી જ્યાં જ્યાં તું જઈશ, ત્યાં ત્યાં
તને યશ મળશે (અર્થાત્ તું સુખી થઈશ)

(૨૨૩)

આતાલ જા, પાતાલ જા, કે ફોડ જા બ્રહ્માનંદ;
કહે કબીર ના મીટે, દેહ ધરેકા દંડ.

કબીર કહે છે કે માણસ આકાશમાં જાય કે પાતાલ જાય,
આખું બ્રહ્માંડ ધુમીને એ બહાર નીકળે પરંતુ દુનિયામાં જન્મ લેનાર
દરેક માણસને પોતાના કર્મનાં ફળ હરકોઈ ઉપાયે ભોગવવાંજ પડે છે.
(જેવું જે કરે છે તેવું તે ભોગવે છે)

(૨૨૪)

કબીરા રેખા કરમકી, કબુ ન મિટે રામ;
મેટનહાર સમર્થ હય, પર સમજ કિયા હય કામ.

હે કબીર! કર્મની રેખા કોઈ પણ દિવસ ભૂંસી ચકાતી નથી.
શ્રી પરમાત્માએજ તેને સર્જેલી છે, અને તેજ તેને ભૂંસી નાખવાને
સમર્થ છે. ઘણા વિચારપૂર્વક પરમાત્માએ આ કર્મની રેખા દોરી છે.

(૨૨૫)

બખત કહો ભાયગ કહો, નસીબ કહો નિરધાર;
હજાર નામ મનકે ધરો, મનહિ સરજનહાર.

એને તમે કર્મ કહો, ભાયગ કહો, નસીબ કહો, મને તેવાં
હજાર નામ એના વિષે મનમાં કદપી લો પરંતુ નસીબનો બનાવનાર
માણસ પોતેજ છે.

(૨૨૬)

બખત બલે ભવજલ તરે, નિર્બલ લયા વિકાર;
એ સબ ક્રિયા નસીબકા, રહે નિશ્ચય નિરધાર.

માણસ ભાગ્યના બળથી આ ભવસાગર તરી જાય છે. તેના
સંબંધમાં જે કંઈ બને છે તે તેના પોતાનાજ બનાવેલા નસીબથી
બને છે, બીજા કોઈથી તારા નસીબમાં લખેલું ફેરવી શકતું નથી એમ
તું ચોક્કસ માન.

(૨૨૭)

કરમ અપના પરખ લે, મન નહિ કિજે રીસ;
હરિ લિખા સો પાઠએ, પથર રેડે સીસ.

તારા પોતાનાં કરેલાં કર્મોનાં ફળજ તને મળે છે એમ
સમજીને તું મનમાં કોઈ પણ જાતનો કંકાસ ન કરીશ. કારણ કે
ઇશ્વરે કર્મનો એવો કાયદો કર્યો છે કે માણસ જેવાં કર્મ કરે છે
તે મુજબ માણસ સુખી દુઃખી થાય છે. પછી તે એને ફેરવવા માટે
મને તેટલા ધમપછાડા કરે તો પણ કર્મના ફળ ભોગવ્યા વગર છુટકો
થતો નથી.

(૨૨૮)

કિને બિના ઉપાય કહ્યું, દેવ કબૂ નહિ દેત;
ખેત બીજ વાવે નહિ, તો કયું જામે ખેત ?

માણસને કર્મ કર્યા વગર ઇશ્વર કંઈ જ આપતો નથી.
ખેતરમાં બી વાવવામાં ન આવે તો પછી ધાન્ય લણવાનો વખત શી
રીતે આવવાનો હતો ?

(૨૨૯)

અનહોની હોય નહિ, હોની હોય સો હોય;
રામચંદ્રજી બનકું ગયે, સુખ અછત દુઃખ હોય.

જે નથી બનવાનું તે નથી જ બનવાનું અને જે બનવાનું છે તે
બન્યાજ કરે છે, રામચંદ્રજી વનમાં ગયા, સુખ મેલીને દુઃખ ભોગવવું
એ એમના ભાગ્યનુંજ પરિણામ હતું. (જે કાંઈ કર્મમાં ભોગવવાનું
લખેલું હોય છે તે કરોડો ઉપાયો કરવા છતાં ભોગવ્યા વગર છુટકો
થતો નથી)

(૨૩૦)

પુરબકા રવિ પશ્ચિમે, ગર જો ઉગે પ્રભાત;
લિખા મિટે નહિ નસીબકા, લિખા જો હરિકે હાથ.

પૂર્વમાં ઊગતો સૂરજ કદીક જો પશ્ચિમમાં ઊગે, પણ તેથી કંઈ
ભાગ્યના લખેલા લેખમાં ફેરફાર થતો નથી કારણ ભાગ્યના લેખ તો
ઈશ્વરના હાથથી જ લખાય છે.

(૨૩૧)

બુંદ પડી જ પલમે, વોહ દિન લિખા લેખ;
માસા ઘટે ન તલ બહે, જો સિર કુટો અનેક.

જે પળે માતાના પેટમાં ગર્ભ રહે છે તે પળેજ કર્મના લેખ સખાઈ જાય છે અને તેમાંથી ગમે તેટલાં માયાં કુટવામાં આવે છતાં પણ કંઈ ફેરફાર થતો નથી.

(૨૩૨)

પ્રારબ્ધ પહેલેલે જનાં, પિછે જનાં શરીર;
કબીર અચળા ચે હય, મન નહિં બાંધે ધીર.

પ્રથમ માણસનું નસીબ બંધાય છે, ત્યાર પછી જન્મ થાય છે કબીર કહે છે કે નવાઈની વાત તો એ છે કે આવો કુદરતનો કાયદો હોવા છતાં માણસનું મન કેમ અધીરું થઈ જાય છે ?

(૨૩૩)

નિંદા હમારી જો કરે, મિત્ર હમારા સોય;
બિન સાળુ બિન પાંનીસે, મેલ હમારા ધોય.

કબીર કહે છે કે જે માણસ મારી નિંદા કરે છે તેને હું મારા હિતેશ્ચુ ગણું છું; કારણ કે સાળુ અને પાણી વગર તે મારાં પાપોને ધોઈ નાંખે છે એટલે મારાં પાપો તે હરી લે છે.

(૨૩૪)

કાહુકો ન નિંદીયે સબકો કહિયે સંત;
કરની અપનીસોં તિરે, મિલ લગીયે લગવંત.

કોઈ પણ માણસની તારે નિંદા કરવી નહીં. બધા માણસોમાં જે સારા ગુણો હોય તે જોળી કાઢીને તેમના વખાણ કર, કારણ આ જગતમાં દરેક માણસ પોતાનાં કર્મોથી તરે છે, માટે તું બધાઓની સાથે મેળ રાખીને ચાલ. અને રામ રામ કયાં કર.

(૨૩૫)

કંચનકો તજવો સહેલ, સહેલ ત્રિયાકો નેહ;
નિંદા બોલ ત્યાગવો, ખરો કઠીન હય ચેહ.

ધનનો લોભ તજવો સહેલો છે, સ્ત્રીની લાગેલી લમી છોડી દેવી
પણ સહેલી છે, પરંતુ કાંઈને નિંદા કરવાની ટેવ પડી હોય તે છોડવી
એ અતિશય કઠણ છે.

(૨૩૬)

જુઠાકો જુઠા મિલે, અધિકા બઢે સ્નેહ;
જુઠેકો સાચા મિલે, તબહિ તુટે નેહ.

જે જુઠાઓનો મેળાપ થાય તો તેમનો સ્નેહ સંબંધ વધારેને
વધારે દઢ થાય છે, પરંતુ સાચા માણસનો જુઠા માણસ સાથે મેળાપ
થાય તો તેમની દોસ્તી થોડા જ વખતમાં તૂટી જાય છે.

(૨૩૭)

કબીર ! યહાં તો રામ હય, નંદવેકો કધુ નાહિ;
કિસ બિધ ગોવિંદ સેવિયે, રામ બસે સબ માંહિ.

ઓ કબીર ! અહીં-આ જગતમાં બધાની અંદર રામ કહેતાં
ધર્મરજ વસેલો છે. પછી એમાં તેની નિંદા કરવાનું હોય જ નહીં જ્યાં
ધર્મરજ બધામાં વસેલો હોય ત્યાં સૌની સેવા કરવી અને ધર્મરના
શુભો ગાયા કરવા.

(૨૩૮)

અતિ ભલા નહિં બોલના, અતિ ભલા નહિં ચૂપ;
અતિ ભલા નહિં બરસના, અતિ ભલા નહિં ધુપ.

અતિશય વરસાદ પડે તે સારો નહિ, અને અતિશય તાપ પડે તે પણ સાર નહિ, તેવી જ રીતે આખો દિવસ ફાગટનો લવારો કર્યા કરવો તે ઠીક નહિ તેમ જ સાવ મિઠાની માફક મૂંગા રહેવું તે પણ ઠીક નહિ.

(૨૩૯)

અગરા નિત્ય ખરાઈયે, અગરા ખુરી બલાય;
દુઃખ ઊપજે ચિંતા દહે, અગરામેં ઘર જાય.

ટંટા શીસાદથી તું હંમેશાં દૂર રહેજે, કારણ કે કજીઓ એ તો ખરાબમાં ખરાબ લત છે. કલ્હથી દુઃખ થાય છે, મનમાં ચિંતા રહે છે તથા એ જ કલ્હમાં આખા ઘરનું સત્યાનાશ વળી જાય છે (કહેવત છે કે કંકાસથી ગોળીના પાણી પણ સુકાઈ જાય છે)

(૨૪૦)

વાદવિવાદ નહિં કર, કર નિત એક બિચાર,
રામ સમર ચિત્ત લાયકે, સખ કરનિમેં સાર.

મિથ્યા ચર્ચા કરવાનું તું છોડી દે અને હંમેશાં તું એવા સારા વિચાર કર કે જેથી પરમાત્માજ તારું ધ્યાન રહે અને તું સત્યના માર્ગે ચાલે કારણ કે આવાં પવિત્ર-પ્રમાણિક, કાર્યો કરવામાં જ જીવનનું બધું રહસ્ય સમાપ્ત જાય છે.

(૨૪૧)

સખસે હિલીયે, સખસે મિલયે, સખકા લિજીયે નામ;
હાજી ! હાજી ! સખસે કહિયે, ખસીયે અપને ઠામ.

બધા સાથે હળવું, મળવું, અને બધાઓને માનથી બોલાવવા,
બધાઓને હાજી હાજી કહેવું પરંતુ જે કરવું હોય તે તો આપણને
ચોગ્ય લાગે તે જ કરવું. (કોઈની સાથે તોછડાઈથી બોલવું નહીં
પણ મીઠા શબ્દથી બોલવું, જેથી કડવાસ કોઈની સાથે થાય નહિ.)

(૨૪૨)

નારી દિસા ન દેખિયે, દેખ ન કિજે દોર;
દેખતેહિ બિખ ચઢે, મન બ્યાપે કછુ ઓર.

કબીરજી કહે છે કે જ્યાં સ્ત્રી હોય તે દિશાએ નજર કરીશ
નહિ, અથવા સ્ત્રીને જોવા માટે દોડધામ પણ કરીશ નહિ. કારણ કે
સ્ત્રીને દેખતાંજ પુરૂષના મનમાં એક પ્રકારનું ઝેર ચડે છે અને તેથી
તેનું મન વિહવળ થઈ જાય છે.

(૨૪૩)

બિષય ખ્યારી પ્રીતડી, જખ હરિ અંતર નાહિ;
જખ હરિ અંતરમેં બસે, તખ બિષયસેં પ્રીત નાહિ.

જ્યારે માણસના હૃદયમાં ઈશ્વરની ભક્તિ હોતી નથી ત્યારે તે
વિષય પ્રત્યે બહુ આસક્તિ ધરાવે છે, પણ જ્યારે માણસ ઈશ્વરની
ભક્તિમાં તસ્લીન થઈ જાય છે ત્યારે વિષય વાસનામાંથી આસક્તિ
તદન અદ્રશ્ય થઈ જાય છે.

(૨૪૪)

કબીર! પર નારી છુરી, મત કોઈ લાવો અંગ;
શવનકે દર શીર ગયે, પરનારી કે સંગ.

કબીર કહે છે કે પરસ્ત્રી એક જરી સમાન છે, માટે તું કાઈ પણ પરસ્ત્રીનો સ્પર્શ કરતો નહીં, રાવણનાં દસ માથાં પણ પારકી સ્ત્રીની લતમાં જ કપાઈ ગયાં હતાં, તો તારૂં શું ગળું કે તું બચી જાય ?

(૨૪૫)

પરનારી પ્રત્યક્ષ છુરી, જાણે બિરલા કોય;
નાંહિન પેટમે મારીયે, ગર સોનેકી હોય.

પરસ્ત્રી એ દેખીતી જરી છે એ રહસ્ય જે વિરલા માણસો હોય છે તેઓજ સમજી શકે છે જરી બલેને સોનાની બનાવેલી હોય પરંતુ તેને કદાપિ પેટમાં કાઈ ખોસતું નથી કારણ જરીથી પેટ કપાઈ જાય.

(૨૪૬)

જૈસા પ્રેમ પર નારીસોં એસા હરસે હોય;
સાંધયાં કે દરબારમે, પલ્લા ન પકરે કોય.

જેવો પ્રેમ એક પુરુષ પરસ્ત્રી માટે રાખે છે તેવોજ પ્રેમ તે ઇશ્વર ઉપર રાખે તો ઇશ્વરના દરબારમાં તે સીધો જ પહોંચી જાય છે તેની ભક્તિના પ્રભાવથી માર્ગમાં કાઈ તેને રોકી શકતું નથી.

(૨૪૭)

નારી નરક ન જાનહિ, સખ સંતનકી ખાંન;
જામે હરિજન બપજે, સોહિ રતનાગરકી ખાંન.

સ્ત્રી જાત આખીયે નરક સમાન છે, એવું તું માનીશ નહિ. કારણ સ્ત્રી જાત તો સંત પુરુષોથી ભરેલી ખાણ જેવી છે, કારણ

તેમાંથી ઇશ્વરના અનેક ભક્તો પેદા થાય છે, એટલા માટે નારીને રત્ના-
ગરની બહુજ મૂલ્યવાન ખાણ ગણવામાં આવે છે.

(૨૪૮)

કામી લજ્યા ન કરે, મન માને યું લાડ;
નિંદ ન માગે સાઠરો, ભૂખ ન માગે સ્વાદ.

જેની આંખમાં ઉંઘ લરાઇ હોય છે તે સુવા સારૂ ગાદલા અને
તકીયાની દરકાર રાખતો નથી પણ ગમે ત્યાં ઉંઘી જાય છે, તેમજ
જેને કકડીને ભૂખ લાગી હોય છે તે સ્વાદિષ્ટ ભોજનની દરકાર કરતો
નથી પણ જે લુપ્તસુકુ મળે છે તે ખાઇ જાય છે, તેવીજ રીતે જે
કામ પરનારીની લતમાં પડ્યો હોય છે તે માણસ ગમે તેવી સ્ત્રીઓ
સાથે આખરની દરકાર રાખ્યા વગર કામ વાસના તૃપ્ત કરીને
રખડ્યા કરે છે.

(૨૪૯)

પરનારી રાતા રહે, ચોરી બેઠા ખાય;
દિવસ ચારિ સરસા રહે, અંત સમૂલા જાય.

જે પરનારીના પ્રેમમાં અન્ધ જન્યો છે તે અને જ બેઠા
બેઠા ધન ખાય છે તે બે સરખા છે. તેઓ કદાચ ચાર દિવસ ભોજનમઝા
કરતા દેખાય, પણ અંતે તેઓ પાયમાલ થાય છે.

(૨૫૦)

પરનારીકા રાચના, જ્યોં લહસુનકી ખાન;
કોને બોઠંકે ખાઈએ, પ્રગટ હોય નિદાન.

પરનારીની સાથે અયોગ્ય સંબંધ રાખવો અને સંતાપને લસણ ખાવું એ બે સરખા છે. જે કોઈ માણસ લોકલાજને લીધે પોતાના ઘરમાં જાનુંમાનું લસણ ખાય છે, છતાં પણ લસણની અંદરનો વાસ છુપાવી શકતો નથી, તેવી રીતે પરનારીની સાથેનો અયોગ્ય સંબંધ જાનો રહેતો નથી.

(૨૫૧)

જહાં કામ તહાં રામ નહિં, રામ તહાં નહિ કામ;
દોઉ કબહૂ ના રહે, કામ રામ એક ઠામ.

જે કામી છે તેનાથી ઇશ્વરનું ભજન થઈ શકતું નથી તથા જે ભક્ત છે તેની કામવાસનાઓ નાશ પામી ગએલી હોય છે તેથી તેના હૃદયમાં કામદેવનો સંચારજ નથી થઈ શકતો. તાત્પર્ય એ છે કે રામ અને કામ એ બે એક જગ્યાએ કદી પણ રહી શકતા નથી.

(૨૫૨)

કામી, કોધી, લાલચી, ધનતેં ભક્તિ ન હોય;
ભક્તિ કરે કોઈ સુરમાં, ભતિ બરન કુલ ખોય.

જેઓ કામ, ક્રોધ, કે લોભના પાસમાં લપટાએલા છે તેમનાથી હરિની ભક્તિ થઈ શકતીજ નથી. ભક્તિ તો એવા વીરલા કરી શકે છે કે જેઓમાં, ભતનો, વર્ણનો અને કુળનો જરા પણ અહંકાર હોતો નથી.

(૨૫૩)

ચિંતા એસી ડાકની, કાટ કલેજ ખાય;
વેદ બિચારા કયા કરે, કહાં તકે દવા લગાય?

ચિંતા એ એવી ડાકણી છે કે તે માણસનું કાળજીનું કાતરીને ખર્ચ જાય છે, જેના મનને ચિંતા કોરી રહી છે તેની વૈષ બિચારા શી દવા કરે? ઉપરની દવાઓ ગમે તેટલો વખત આપ્યા કરે તો પણ જ્યાંસુધી મનમાંથી ચિંતા જતી નથી ત્યાંસુધી દવા અસર કરતી નથી.

(૨૫૪)

સરજનહારે સરજીયા, આતા પાની લોન;
દેનેહારા દેત હય, તો મિટનહારા કોન?

આ જગતના નિયંતા ઇશ્વરે આપણે માટે આટો, પાણી અને મીઠું એ ત્રણે બનાવી મૂકેલાં છે. અને તે આપવાવાળો આપણને આપે જાય છે તો પછી આપણી પાસેથી ઝૂંટવી લેનાર કાણ છે ?

(૨૫૫)

અબ તું કાહેકો હરે, સિરપર હરિકા હાથ;
હસ્તી ચઢ કર ડોલીયે, કુંકર બસે જો લાખ.

તારા ઉપર શ્રી હરિનો હાથ છે (કૃપા છે) તો તું શા માટે કરે છે? હાથી ઉપર ચઢીને બેઠા હોઇએ ને પાછળથી બલેને લાખો કુતરાઓ બસ્યા જ કરે તેની તારે શી ચિંતા છે? (હરિની કૃપા હોય તો કોઇ વાંકો વાળ કરનાર નથી)

(૨૫૬)

સાહેબસે સખ કછુ બને, બંદેસે કછુ નાય;
રાઈકો પરવત કરે, ઔર પરવત રાઈ માય.

એકલા ઇશ્વરથીજ જે કંઇ થાય છે તે બધું થઈ શકે છે, આપણાથી કંઇ થઇ શકતું નથી. એ ઇશ્વરજ રાઇનો પરવત કરે છે

તથા પર્વતને રાઈ કરી નાખે છે. (ઇશ્વરની વરજી વગર એક તરખહું
પણ હાલી શકતું નથી)

(૨૫૭)

ચિંતો તો હરિ નામકી, ઓર ન ચિતવે દાસ;
જો કોઈ ચિતવે નામ બિન, સોહિ કાલકી પાસ,

એક શ્રી હરિના નામનું રટણ કરવાનીજ ચિંતા કરજો, બાકી
કશાની તું ચિંતા કરીશ નહીં. કારણ કે શ્રી હરિ વગર બીજી તમામ
વસ્તુઓ કાળને વશ એટલે નાશવંત છે; માટે હરિ નામ વગરની
બીજી ચિંતા તું કરીશ તો તે કામમાં નહીં આવે.

(૨૫૮)

રામહિ કિયા સો હુવા, રામ કરે સો હોય,
રામ કરે સો હોયગા, કાહે કહ્યો કોય ?

રામ કહેતાં ઇશ્વરે જૂનકાળમાં જો કર્યું તે જ થયું હતું અત્યારે
પણ એ જ કરેછે તેજ થાય છે તથા ભવિષ્યમાં પણ એ જ કરે
તેજ થશે. તો પછી આપણો ચિંતા કરવાનો અર્થ શો છે ?

(૨૫૯)

સુખસે રહે સો માનવી, મનમેં રહે સો દેવ;
સુરતે રહે સો સંત, ઇસ બિધ જાનો લેદ.

માણસ પારખવાનો આ માર્ગ છે. જે ફક્ત મોઢેથી બોલબોલ
કરે છે પણ આચરણમાં કંઈ મુકતો નથી તે સાધારણ માણસ
જે હંમેશાં ઉત્તમ આદર્શનો મનમાં વિચાર કરતો હોય તે દેવ જો
છે પરંતુ જે હંમેશાં ઇશ્વરનું ધ્યાન ધરતો હોય છે તે સાધુ સંત છે.

(૨૬૦)

કળીર કળીર કયા કરો, ખોળે આપ શરીર;
જો એ પાંચો વશ કરો, તો આપે દાસ કળીર.

હે બાઈ! કળીર કળીર શું કર્યા કરો છો? તમે તમારું શરીર જ તપાસો અને જો તમે પાંચે ઇંદ્રીયોને તાબામાં રાખો તો પછી તમેજ પોતે કળીરના જેવા પરમેશ્વરના ભક્ત થઈ જશો. (જેમ મેં ઇંદ્રીયો ઉપર કાબુ મેળવી મન વશ કર્યું છે તેમ તમે પણ ઇંદ્રીયો છતીને મહાત્મા થઈ શકો છો?)

(૨૬૧)

મુસા કરપે કાલસોં કઠિન કાલકા જોર.
સ્વર્ગભૂમ પાતાલમેં જહાં જાવે વહાં ગોર.

મુસા પેગમ્બર (દેવાઓ) પણ કાળથી ડરે છે, કારણ કે કાળનું જોર એટલું બધું છે કે સ્વર્ગલોક, પાતાળ, તથા પૃથ્વી ત્રણે જગ્યાએ ફળે તો છે જ. કાળ દેવનું રાજ્ય સર્વ સ્થળે છે, હાંખા આયુષવાળા દેવોને પણ મરવાનું છે જ.

(૨૬૨)

ફાગન આવત દેખકે મન ઝૂરે બનરાય,
જન હાલી કીડા કિયા સોહી પ્યારે ભય.

ફાગણ મહિનો આવતો જોઈને ઝાડો વિલાપ કરે છે, અને કહે છે કે આરીજાલી ડાળાઓ જેને મેં લાડલગવી પોશી હતી તે હવે ખરી પડી.

(૨૬૩)

પાન ઝરંતા દેખકે હુંસતી કુપલિયાં;
હમ ચાલે તુમ ચાલીહો ધીરી બાપલીયાં.

પાંદડાંને ખરતાં જોઈને ઝીણી કુપજો હસે છે તે વખતે પાંદડાં કહે છે કે મહારી નાની બહેનો આજે અમે તો જઈએ છીએ, પણ કાલે તમારો વખત પાકશે એટલે તમારે પણ અમારી માફક ખરી જવું પડશે. માટે ધીરી ચાઓ, ધીરી.

(૨૬૪)

પાન ઝરંતા ચેં કહે સુન તરવર બનરાય,
અખકે બિછુરે કબ મિલે? દૂર પડેંગે જાય.

પાંદડાં ખરતાં ખરતાં બોલે છે હે વૃક્ષ! હે વનના રાજા! આજે આપણે છુટા પડીએ છીએ તે હવે આપણે ફરી ક્યારે મળીશું? હવે તો અમે તમારાથી દૂર જઈ પડીશું.

(૨૬૫)

ફિર તરવર લી ચેં કહે, સુનો પાત એક બાત,
સઘયાં એસા સરજયાં એક આવત એક જાત.

ઝાડ કહે છે કે હે પાંદડાંઓ! મારી વાત સાંભજો આ દુનિયામાં એક આવે છે અને એક જાય છે (જન્મ અને મરણ) એવી ઘટના અનંત કાળથી ચાલે છે. માટે કોઈનો શોક કરવો નહીં.

(૨૬૬)

માલન આવત દેખકર કલિયેં કરી પુકાર,
ફૂલે ફૂલે ચુંન લિયે, કાલ હમારી બાર.

માલજીને આવતી જોઈને નહિ ખીલેલી એવી ઝીણી કળીઓ પોકાર કરવા લાગી કે, અરેરે આજે તો આ માલજી ખીલેલા ફૂલો ચુટી લાઇ જાય છે; કાલે અમે ખીલીશું એટલે અમારી પણ એ જ હાલત થશે. (અમને પણ ચુટી લેશે)

(૨૬૭)

સંસાર સારા દુઃખી ખાવે ઔર રાવે,
દાસ કપીરા, યૌં દુઃખી, ગાવે ઔર રાવે.

આખી દુનિયા દુઃખી જ છે. દુનિયાનો દુઃખ સંબંધીનો ખ્યાલ તો જીઓ. દુનિયામાં લોકો સ્વાદિષ્ટ ભોજન જમતા જાય છે અને વળી રોતા જાય છે ઇન્દ્રિયોના વિવિધ ભોગો ભોગવતા જાય છે અને સંસાર તો દુઃખમય છે એમ રડતા જાય છે. દુનિયામાં લોકોના બોલવામાં અને વતનમાં બહુ જ વિરુદ્ધતા હોય છે. પરંતુ “જમતની સેવા એ જ પ્રભુ સેવા” એવા મંત્રને પુજનાર કપીરજી તો જીંદી જ રીતે દુઃખી છે (કપીરજી પ્રભુના નામના ગુણ ગાય છે ને તે ગાવામાં એવા તત્ક્ષીન થઈ જાય છે કે એમની આંખમાંથી ક્ષરના પ્રેમના આંસુઓ વહાં કરે છે)

(૨૬૮)

લક્ષ્મી કહે મૈં નિત નધ, કિસકી પુત્રી આશ ?
કિતને સિંહાસન અઢે, કિતને ગયે નિરાસ.

હે મનુષ્ય જો તું પૈસામાં જ સુખ માનતો હોય તો લક્ષ્મી-દેવી શું કહે છે તે સાંભળ. લક્ષ્મી કહે છે કે હું ધડીમાં એક જણને વર

હું ને વળી ત્યાંથી છુટા છેડા કરી બીજાનું ઘર માંડું હું, એમ હું નવા નવા ઘર કરતી રહું છું, પણ કોઈની આશા મેં પુર્ણ કરી નથી. મેં કેટલાકને રાજ ગાદીએ ચઢાવ્યા છે, અને ત્યાંથી તેમને પાડ્યા પણ છે, ને ઘણાઓ રાજગાદી મેળવવાની આશામાં નિરાશ થઈને મરણ પણ પામ્યા છે.

(૨૬૬)

સમગ્રી સંપત હરિ મિલન, બિપદા રામ વિયોગ,
સંપત બિપદા ઝોર નહિ, સમગ્રત નકી લોગ.

કપીરજી કહે છે કે ખરેખરી સંપત્તિ તો 'હરિ મિલન' એટલે 'પ્રભુ સાથે એકતા' એ જ છે. જેઓના હૃદયમાં પ્રભુના નામનું વિસ્મરણ થઈ પણ થતું નથી તેઓ જ ખરા સુખી છે અને જેઓ રામ નામનું સ્મરણ કરતા નથી એઓ જ ખરા દુઃખી છે. આ શિવાય સંપત્તિ-વિપત્તિ બીજી છે જ નહીં પણ આ ખરો અર્થ મૂઢ લોકો સમજતા નથી અને નકામા દુઃખી થાય છે.

(૨૭૦)

ધન તૈ ઐસા સિંચીયે જો ધન આગે હોય,
મુઠ શિશ લે ગાંઠરી, જાત ન દેખા કોય.

ધન સંગ્રહ કરવાની કપીરજી ના કહેતા નથી પણ તે ધન એવી જાતનું જોઈએ કે જે બીજી દુનિયાની મુસાફરીમાં કામ લાગે (નિતીથી મેળવેલું) ધન અને પરમાર્થમાં ખરચેલું ધન આ દુનિયામાં તેમજ બીજી દુનિયામાં સુખ આપે છે) હે મુર્ખ ! માથા ઉપર પૈસા કે સોને ઉપાડીને બીજી દુનિયામાં લઈ જવું કોઈ જોવામાં આવતું નથી ! માટે ચેત.

(૨૭૧)

સુમરનસે સુખ હોત હે, સુમરનસે દુઃખ જાય,
કહે કળીર સુમરનકિયે, સ્વામીમાંહિ સમાય.

પરમાત્માનું સ્મરણ કરવાથી સુખ મળે છે, દુઃખ, ચિંતા દૂર થાય છે અને એના લાંબા વખતના સ્મરણથી માણસ, માણસ મટી પરમાત્મા સ્વરૂપ બની જાય છે. (ચેળ, ભમરીનું ધ્યાન કરવાથી ભમરી બની જાય છે એ પ્રત્યક્ષ પુરાવો છે.)

(૨૭૨)

રામ કહો મન વશ કરો, યહી બહા હૈ અર્થ
કાહેકો પદ પદ મરો બહુત ગ્યાન અરૂ અર્થ.

રામ નામનું સ્મરણ કરો અને મનને વશ કરો, એ જ મ્હોટો લાભ છે. બાકી નાહક પોથી બચવાથી કંઈ લાભ નથી. વળી દુનિયામાં જ્ઞાન અને અંધોતો એટલો બધો ભંડાર છે કે એ વાંચવા ને શીખવા જેસીએ તો પાર પણ ન આવે. પણ સદ્ગુણાં શાસ્ત્રોતો સાર એ છે કે રામના નામનું સ્મરણ કરો અને મનને વશ કરો.

(૨૭૩)

જા ઘર સંત ન સેવિયા, હરિકો સુમરન નહિ,
સો ઘર મરઘટ સરિખા, જૂત બસત તા માહિં.

જેમના ઘરમાં સાધુસંતની સેવા થતી નથી અને હરિસ્મરણ થતું નથી તે ઘર સ્મશાન જેવું માનવું. અને એ ઘરમાં રહેનારાઓને મનુષ્ય નહિ પણ જૂત પશિત જેવાં જ માનવાં.

(૨૭૪)

જળ જળે તળ રામજળ, સોવત રામ સંભાર,
ઉઠત—ઝેઠત આતમા, ચાલત રામ ચિતાર.

પથારીમાંથી, ઉઠતાંજ રામનામનો જપ કર. “તું રામ રૂપ છું.”
એ વાતનું સ્મરણ કર. રાતના સુતિ વખતે પણ રામને જ યાદ કરી
સુષ્પ જવું. એવી રીતે ઉઠતાં, ખેસતાં, ચાલતા અને દરેક કામ
કરતાં રામનું નામ મનમાં કાતરી રાખવું (મનને પરમાત્મામાં જ
પરોવેલું રાખવું.)

(૨૭૫)

મઉધન, ગજધન, ગોપીધન ઓર રતનધન ખાન,
પર જહાં આવે સંતોષધન, તો સખ ધનધુલ સમાન.

માણસની પાસે ધણી જ ગાયો હોય, હાથીઓ પણ ધણા હોય,
ધણી સ્ત્રીઓ હોય, જરજવાહીર અને અખૂટ દોલત હોય, પણ જ્યાં
સુધી માણસને સંતોષરૂપિ ધન મળતું નથી ત્યાં સુધી એને ખરા સુખનો
અનુભવ થતો નથી. પણ જે માણસ ગમે તેવી સ્થિતિમાં સંતોષ રાખી
શકે છે તે માણસ પાસે ઉપરની કાંઈ પણ ચીજ નહીં હોવા છતાં તે
ખરા સુખી છે.

(૨૭૬)

સાત ગાંઠ કોપનકી, મનમાં ન રાખે શંક,
નામ અમલ માતા રહે, ગને ઇંદ્રકો રંક.

કબીરજી કહે છે કે જેનું મન હરિભક્તિમાં છે અને જે સંતોષી

છે તેને પોતાનું શરીર ઢાંકવાને ફક્ત એક જ લંગોટી સાત થીગડાંવાળી
હોય છે છતાં તેની પાસે સંતોષરૂપી ધન હોવાથી તે પોતાને ઇંદ્રરાજ્ય
કરતાં ધનવાન માને છે (ઇંદ્રની લક્ષ્મીથી પણ એ લલચ્યાતો નથી.)

(૨૭૭)

કબૂક મંદીર મલિયાં, કબૂક જંગલ બાસ,
સખી ઠેર સોહામનાં, જો હરિ હોય પાસ.

જેનું મન હરિ ભક્તિમાં લાગેલું છે તેને રહેવાને સારૂ રાજમહેલ
હોય કે જંગલમાં કાંટા પથરાવાળી જમીન હોય તે બે સરખું જ છે.
એના હૃદયમાં પરમેશ્વરનો વાસ હોવાથી તેને મહેલ અને જંગલમાં
ફેર માલમ પડતો નથી.

(૨૭૮)

નહીં અહાંતા અનિચે, હરિ સિંહાસન દેય,
જો દિલ રાખે દીનતા, તો સાંઘ નિજ કર લેય,

કબીરજી કહે છે કે જો કોઈ માણસને પરમેશ્વર રાજગાદી આપે
છતાં પણ તે કદી મનમાં મગરૂમ થતો નથી, પણ નમતાઈ રાખે છે
અને જે કાંઈ કરે છે તે ઇશ્વર જ કરે છે એવી ભાવના મનમાં રાખે
છે તે માણસને પરમાત્મા પોતાનો કરી લે છે.

(૨૭૯)

લઘુતામેં પ્રભુતાઈ હૈ, પ્રભુતાસે પ્રભુ દર,
કીડી તો મિસરી થુંગે, હાથે હારે ઘર.

નમ્રતાઈમાંજ મોટાઈ સમાએલી છે. અને મોટાઈ કરવાથી હું જ

મોટા હું એવી ભાવના કરવાથી પ્રભુ ઉલટા દૂર જતા રહે છે. જમીન ઉપરની ખાંડનો સ્વાદ કીડી લઇ શકે છે. પણ અભિમાનમાં રહેતો હાથી ઉંચો હોવાથી ખાંડને બદલે ધૂળજ ફાક્યા કરે છે.

(૨૮૦)

કબીર ગર્વ ન કળએ રંક ન હસિયે કોય,
અજહું નાવ સાગર પડી, ના જાનુ કયા હોય.

કબીરજી કહે છે કે તમારા ધન, વિદ્યા, બળ, રૂપ કે સત્તાનો ગર્વ કરશો નહીં. અને જેમની પાસે ઉપરની ચીજો થોડી હોય કે મુશ્કેલ ન પણ હોય તેટલા માટે એમની હાંસી કરશો નહીં. હજી તારી મુસાફરી પુરી થઇ નથી. તું પોતેજ બરદરીયામાં હું કાલે શું થશે તેની કાંઈને ખબર નથી (કાલે કદાચ તારૂં ધન અને સત્તા જતાં રહેશે અને એ આખરે થશે એની તને કાંઈ ખબર છે,) માટે કદી ગર્વ કરવોજ નહીં.

(૨૮૧)

ઉંચે કુલકે કારને, વાંસ બઢયો અહંકાર;
રામભજન રદે નહીં, જાદયો સખ પરિવાર.

વાંસ ધણો ઉંચો હોય છે અને ઉંચ કુળનું અભિમાન હોય છે. વાંસમાં અમીતત્વ વધુ હોય છે વાંસના વનમાં એ વાંસ સામસામા અથડાવાથી આગ ઉત્પન્ન થાય છે અને આખું વન બળી જાય છે અને પોતે પણ સાથે બળી મરે છે એવી જ રીતે જે માણસ ઉંચા કુળનું અભિમાન રાખે છે પણ વર્તન ઉંચ નથી રાખતો તે પોતે દુઃખી થાય છે અને પોતાના સબંધીઓને પણ દુઃખી કરે છે (કબીર રમરણ પણ એનાથી થઇ શકતું નથી.)

(૩૮૨)

બડે બડાઇ ન કરે, બડા ન બોલે બોલ,
હીરા સુખસે ન કહે, “લાખ હમારા મોલ.”

ખરેખરા જ્યો મહાન પુરૂષો છે તેઓ કદી પોતાના મોઢે પોતાની મોટાઇની દીંગો મારતા નથી. હીરા અમુલ્ય હોવા છતાં કદી એમ કહેતો નથી કે “મારૂં મૂલ્ય લાખ રૂપિયા છે” એવો ઝવેરીજ એની કીંમત કરે છે.

(૨૮૩)

મેરા સુજમેં કછું નહીં, જો કછુ હે સો તેરા,
તેરા તુંજકો સોંપતે, કયા લગેગા મેરા.

હે પ્રભુ આ શરીરમાં જે કંઈ છે તે મારૂં નથી તે અધુ તારૂં છે. તારૂં તને સોંપતા મહેને શું દામ લાગે છે ?

(૨૮૪)

છોડા જખ અબિમાન કો, સુખી ભયા સખ જીવ;
ભાવે કોઇ કછુ કહે, મેરે હૃદય નિજ પિવ.

હે દુનિયાના લોકો અભીમાનપણું છોડો અને સુખી થાઓ, એમ માનો કે કોઈ ગમે તેમ કહે તેથી મારે શું ? મહારા હૃદયમાં તો પર-માત્મા બિરાજેલા છે તેથી બીજાની સાંભળેલી કુચલીને ત્યાં રહેવાની જગા ક્યાંથી મળે. (કોઈ આપડે સારૂં ગમે તે કહે તેની પરવા કરવી નહીં.”)

(૨૮૫)

તિમિર ગયા રવિ દેખતે, કુચુદ્ધિ ગઈ ગુરૂજ્ઞાન,
સુચુદ્ધિ ગઈ કછુ લોભસે, ભક્તિ ગઈ અબિમાન.

સુર્યના ઉગવાથી અંધારું દૂર થાય છે, ગુરૂએ આપેલા બોધથી કુબુદ્ધિ જતી રહે છે, લોભથી સારી બુદ્ધિ નાશ પામે છે અને અહં-ભાવથી ભક્તિ જતી રહે છે (હું સુખી થાઉં, હું મોટા થાઉં એવા ખ્યાલમાં મનમાં રહે ત્યાં ઇશ્વરસ્મરણ શી રીતે થઈ શકે.)

(૨૮૬)

આજ કાલ દિન પાંચમે, જંગલ હોગી બાસ,
ઉપર લોક ફિર જાયગે, ઢોર ચરેંગે ઘાસ.

આજ કાલમાં નહિતો થોડા દિવસમાં જંગલનો તું વાસી થઈશ (ગામ બહાર તને બાળી નાંખશે) તે જગ્યા ઉપરથી લોકોની અવર જવર થયા કરશે અને ઢોરો પણ તે જગ્યા ઉપર ચારો ચરશે.

(૨૮૭)

રામ વિસાર્યો બાવરા, અચરજ કીનો ચેહ,
ધન જોખન ચલ જાયગા, અંત હોયગી ખેહ.

હે બાવરા મનુષ્ય? મૂને આશ્ચર્ય તો એ વાતનું થાય છે કે ત્હેં રામ નામ કેમ વિસાર્યું. તે શિવાયનું (રામ નામ વિનાનું) બધું ધન—જોખન વગેરે જેને તું માતું માતું કરે છે તે નાશ પામવાનું છે.

(૨૮૮)

કપીર કેવલ નામકે, જળ લગ દીવે બાતિ,
તેલ ઘટા બાતી બુઝી, તળ સોવે દીન રાતિ.

આ કપીર તો ફક્ત નામ છે. દીવામાં જ્યાં સુધી તેલ અને બાતી હોય છે ત્યાં સુધી બળે છે. બેમાંથી એક ખુટતા દીવો બોલ-

વાઈ જાય છે. તેમ આ કબીર રૂપીદીવો પૂર્વ સંચિત ભોગવાઈ રહ્યા એટલે અદ્રશ્ય થવાનો. શ્વાસોશ્વાસ રૂપી તેલ ખલાસ થતાં કબીરને રાતને દિવસ સ્પષ્ટ રહેવાનું છે.

(૨૮૯)

જગ સારા દારદ્ર ભયા, ધનવંત ભયા ન કોય,
ધનવંત સોહી જનીયે, રામ પદાર્થ હોય.

આખી દુનિયા નિર્ધન છે, કોઈ પણ ધનવાન નથી. જેને રામ નામ રૂપી સાચુ ધન હાથ આવેલું છે તેનેજ ખરે ધનવાન જાણવો.

(૨૯૦)

હસ્તી ચઢ જો ફિરે, ઉપર ચમર ચઢાય,
લોક કહે સુખ ભોગવે, રહે વો દોજક માંય.

હાથી ઉપર બેસીને ચમર વગેરેની સાહખી ભોગવનારને લોકો એ બહુ સુખી છે એમ કહે છે; પણ તે માણસ અંદર ખાને નરકમાં સડતો હશે તેની કેને ખબર છે?

(૨૯૧)

એક કનક અરૂ કામિની, વિષયા ફલકોં પાય,
દેખત હીસે બિખ ચઢે, ખાનેસે મર જાય.

કનક અને કામિની એટલે ધન અને સ્ત્રીમાં લુબ્ધપણું એ બેના ફળ તો વિષ જ છે. અરે એમને જોતાં જ વિષ ચઢે છે અર્થાત મનની વૃત્તિ બદલાઈ જાય છે, તો પછી જોઆએ તે વિષયો ભોગવ ભોગવ ક્યાં છે તેમનો નાશ થાય એમાં શક જ શો?

(૨૯૨)

માયા છોડન સખ કહે, માયા છોડી ન જાય,
છોડનકી જો ખાત કરે, તો બહુત તમાચા ખાય.

દરેક જણ કહે છે કે હું માયા છોડીશ, પણ માયા છોડી છુટતી નથી, જેઓ માયા છોડવાની હજી તો વાત જ કરે છે, તેઓ માયાના હાથના તમાચા ખાય છે. જેઓ માયા છોડવાને માટે મોહડાંની વાતોજ કર્યા કરે છે તેઓ માયાના બંધમાં વધારે ને વધારે બંધાતા જાય છે.

(૨૯૩)

તિલબાર મછલી ખાયકે, કોટી ગઉ દે દાન;
કાશી કરવત હૈ મરૈ, તૌલી નરક નિદાન,

એક તલ બાર જેટલું જ માછલીનું માંસ ખાય તો એટલું બધું પાપ લાગે છે કે, તે પાપના નિવારણ માટે બહેને કરોડો ગાયોનું દાન આપવામાં આવે કે કાશીમાં કરવત મૂકાવી મરી જાય તો પણ તેને છેવટે તો નરકમાં જ પડવું પડશે.

(૨૯૪)

જીવા ચોરી મુખ ખરી, વ્યાજ ધુંસ પરનાર,
જો ચાહે દીદારકો, એતી વસ્તુ નિવાર.

કબીરજી કહે છે કે ભાઈઓ જો તમારે મુક્તિ મેળવવી હોય તો, જીગર રમવો, ચોરી કરવી, શુભવાત પ્રગટ કરવી, વ્યાજ લેવું, લાય ખાવી, અને પરત્ની સાથે ગમન કરવું એટલાં કર્મો કદી કરવા નહીં.

(૨૯૫)

જળ દર્શન કરના ચાહયે, તો દર્પણમાંજ તર રાહયે.
દર્પણમાં લાગી કાંઈ, તો દર્શ કહાંસે પાઈ.

કબીરજી કહે છે કે તમે પરમાત્માના દર્શન કરવાને ચાહો છો. તો તમારા હૃદય રૂપિ દર્પણને વિવેક અને સારા વિચારથી સ્વચ્છ રાખતા રહો, કદાચ તમારી પોતાની બૂઝથી તમારા દિલના દર્પણમાં ખરાબ વ્યસનોની મેશ જામી જશે તો પછી તમે દર્શન કેવી રીતે કરી શકશો (કારણ વ્યસન માત્ર હૃદયને મલિન બનાવે છે)

(૨૯૬)

માન દિયો મન હરખિયો, અપમાને તન છીન,
કહે કબીર તખ જાનીએ, માયામેં લૌલીન.

માન મળે ત્યારે મન હરખાય અને અપમાન થાય ત્યારે મનમાં દુઃખ થાય તો કબીરજી કહે છે એ માણસને માયાથી બચેલો છે એવું ન માનશો. પણ માયામાં અને પુરેપુરો બંધાએલો સમજજો. (જેને માન અને અપમાન બે સરખાં છે તેને માયાથી બચેલો જાણવો.)

(૨૯૭)

પૂરખ દિશા હરી કો બાસા, પશ્ચિમ અલાહ મુકામા,
દિલમેં બોલ દિલહિ માં બોલે, ધહે કરીમા રામા.

લોકો કહે છે કે હરિ પૂર્વમાં રહે છે અને અલાહ પશ્ચિમમાં રહે છે પણ કબીરજી કહે છે તમારા પોતાના દીવમાં સોધો ત્યાંજ કરીમ (અલાહ) અને ત્યાંજ રામ છે.

(૨૯૮)

જેતે ઐરત મદ ઉપાની, સો સબ રૂપ તુમહારા,
કબીર પોંગરા અલહ રામકા, સો ગુરૂ પીર હમારા.

દુનિયામાં જટલા પુરૂષો અને સ્ત્રીઓ જન્મે છે તે બધામાં એકજ પરમાત્મા વસે છે એમાં કાંઈ ભેદ હોતો નથી; કબીર અલ્લાહનો અને રામનો પુત્ર છે, તેજ કબીરનો ગુરૂ અને પીર છે.

(૨૯૯)

હિન્દુ કહે રામ મોંહી ખ્યારા, તુરક કહે રહિમાના
આપસમેં દોઉ લરિ લરિ મુએ, મર્મ કાંહુ જાના.

હિંદુઓ રામ કહે છે, મુસલમાનો રહીમ કહે છે અને અંદર અંદર લડી કપાઈ મરે છે. પણ કબીરજી કહે છે હે ભાઈઓ કોઈ ખરું રહસ્ય જાણતું નથી. (અર્થાત્ હિંદુઓ અને મુસલમાનો એકજ પરમાત્માના બનાવેલા છે ને રામ અને ખુદામાં કાંઈ ભેદ છેજ નહીં.)

(૩૦૦)

ગુમ પ્રગટ હૈ એક દૂધા, કા કો કહિએ પ્રાદાણુ શૂદ્રા,
જુઠે ગર્ભ ભૂલો મતિ કોઈ, હિન્દુ તુરક જુઠ કુલ દોઈ,
ઐર કે છિએ લેત હો છીંઆ, તુમસોં કહહુ કૈન હૈ નિઆ.

માણસ માત્ર પોતાના વાસ્તવિક રૂપમાં બધા એક જ છે અને પ્રગટ રૂપમાં પણ બધા એક સરખા જ છે આમાં કોને પ્રાદાણુ કહેવો અને કોને શુદ્ર કહેવો? (બધા એક જ માટીનાં બનેલા છે) કોઈને એવો ગર્વ નહિ હોવો જોઈએ કે હું હિંદુ છું કે મુસલમાન છું. આ હિન્દુ મુસલમાનનો ભેદ જ ખોટો છે. તું ખીજને અડી જવાથી અલગ કાઈ જાય છે તો પછી તારાથી વિશેષ ત્રીચ કોણ હોઈ શકે?

(૩૦૧)

કહહિં કબીર વૈ દૂના ભૂલે, રામહિ કિનહુ ન પાયા,
વૈ ખસી વૈ ગાય કટાવે, ખાદિહિ જન્મ ગમાયા.

કબીરજી કહે છે આ બન્ને (હિંદુઓ અને મુસલમાનો) બન્નેમાં પડેલા છે. આ બેમાંથી કોઈને રામ અગર અલ્લાહ મળતો નથી. એક બકરા કાપે છે અને બીજો ગાય કાપે છે એમ ખોટી માન્યતામાં બેઉ પોતાનો જન્મ વૃથા ગુમાવે છે.

કમળ જેણું મહોડું ઈશ્વર ભજન કરવાને આપ્યું છે

(૩૦૨)

રામ ભજનકું દિયા, કમળ મુખ

રામ ભજનકું દિયા—રામ૦

લખ ચોરાંસી ફેરે ફીરકર,

સુંદર નર તન પાયા;

ખાયા પિયા મુખમેં સોયા,

નાહક જન્મ ખોયા—કમળ૦

જો મુખ નિસદ્દીન રામનામ નહી,

વહાં તુમ કછુ નહિ ક્રિયા;

કહત કબીરા સુન લાઈ સાધુ

આયા વહેસાઈ ગયા—કમળ૦

ઓ ઈશ્વર મને તારા ચરણનીજ જરૂર છે ?

(૩૦૨)

કયા માણું મેરે રામ, થોડે જીવનમેં કયા માણું
ઘર નહીં રહેના અમર નહીં કાયા.—કયા માણું

એક લક્ષ પુત્ર સવા લક્ષ નાતી
સો ઘર નહીં કોઈ દીવા કે બાતી
મેઘનાદ પુત્ર સમુદ્ર જેસી ખાઈ
કુંભકરણ વિલિપણ જેસે બાઈ—કયા માણું

શંકર સરખી પુજવા આવે,
બ્રહ્માજી નિત વેદ પાઠ ગાવે,
કયા કરે છપરી ઓર કયા કરે ટાટી,
ન બાનું મેરી કહાં પડેગી માટી—કયા માણું

કયા કરે મહેલ ઓર કયા કરે ટાટા,
છોડ ગયે રાવન લંકાકે ઠાઠા;
કહેત કબીર સખ છોડકે બાતા;
મેં તો એક તેરા ચરણકુ ચહાતા.—કયા માણું

કપીર સાહેબનો જ્ઞાન સ્વરોદય.

(ફક્ત દ્વંકસાર સિદ્ધાન્ત)

ધર્મદાસજી જે કપીર સાહેબના શિષ્ય હતા. તેમણે પોતાના બંને હાથ જોડી વિનંતિ કરી અને કહ્યું કે હે સમર્થ મારી વિનંતિ સાંભળો. શરીરમાં જે શ્વાસ આવે છે, અને જાય છે તે ક્યાંથી ઉપજે છે. અને તે ક્યાં સમાય છે, તે મને સમજાવો. ॥ ૧ ॥

સાત કપીર વચન.

શ્વાસ લેવો અને મુકવો તેની સમજણ વિસ્તાર પૂર્વક કહું છું તે સાંભળો. એક દીવસમાં (ચોવીસ કલાકમાં) એકવીસ હજાર છસો શ્વાસો શ્વાસ આવે છે. ॥ આ બેદ નિરંતર ઘટમાંથી વિસારવો નહીં. શરીરમાં પાંચ તત્વ હોય છે, અને જાય છે. વાયુ, પૃથ્વી, અગ્નિ, જળ, આકાશ એવાં પાંચ તત્વોથી શરીર બનેલું છે. તે ઘટ એટલે શરીરના બેદ હું તમને સમજાવું છું, કે જે બેદ સમજાયાથી કોઈ પણ હંસ (માણસ) પોતાનો આ ભવ અને પરભવ એમ બંને ભવ સુધારી પરમ પદને પ્રાપ્ત કરે છે. ॥

ઉપર કહેલાં પાંચ તત્વો ને તે દરેક તત્વનો બેદ જુદો જુદો છે. અને તેની સાથે ચંદ્ર અને સૂર્ય એવી બે ધારાઓ વહે છે તેની સાથે સાત મુનીઓએ સાત વિસ્તારથી કથન કરેલું છે. અને સાતેના બેદ (માર્ગ) જુદા જુદા છે. પાંચ તત્વોના બેદને ગ્રહણ કરી ત્યાર બાદ પોતાના શ્વાસોશ્વાસનું અનુભવ કરી સાધના કરવી જોઈએ.

જો કોઇ માણસ પવન (શ્વાસ) સાથે આનંદીત બની સાધના કરી, તો આ જગતમાં પોતાની દેહ(શરીર) નું સુખ પામે. ॥ જો આ સાધનામાં લીન (તક્ષીન) બની મહેનત કરે તો તત્ત્વ સાધનાર માણસનો કદી પણ (છીન) નાશ થતો નથી. ॥ અને પાંચ તત્ત્વ સાધનારા પુરૂષનો આત્મા કોઇ કાળે પણ કાળના પંજમાં સપડાતો નથી માટે પાંચ તત્ત્વોના અથથી તે ઈતિ સુધીના બધા ગુણો વર્ણવું છું.

પાંચ તત્ત્વનો વિચાર કરીએ. પ્રથમથી તે અંત સુધી કાયમ કપીર સાહેબ કહે છે કે જીવ બચ્ચરો. આ સંસારમાં (કડીહાર) કપીર સાહેબ કહે છે કે ધર્મદાસ સાંભળો, પરમાત્માની ઈચ્છા હોય તો આ વચન સત્યજ્ઞાનનું સમજીને, તે પ્રમાણે માનો.

ધર્મદાસજી વચન.

આ કાયા જ્ઞાનાથી બની, મન શાથી બન્યું અને શ્વાસ જ્ઞાનાથી બન્યો તેનો સવિસ્તર ખુલાસો કપીર સાહેબ કહે છે.

સતગુરુ વચન.

જીવ માત્ર શ્વાસથી જીવે છે. તે શ્વાસ લેવા માટે નાસિકા ઇંદ્રિ માર્ગે બે કાણાં હોય છે, તે વડે શરીરમાં શ્વાસ લેવાય છે. તે શ્વાસ ઉપર આખી જીંદગીનું બંધારણ હોય છે. જે વખતે આપણું પુરૂષગણ (શરીર) બંધાય છે. તે વખતે કુદરત તરફથી શ્વાસોશ્વાસ નક્કી કરવામાં આવેલો હોય છે. તે શ્વાસોશ્વાસ ઉપર ખેંચાય છે. અને નીચે મુકાય છે. તે શ્વાસ જે કાણાં વાટે જાય છે અને આવે છે. તે બે કાણાંમાં જે વખતે શ્વાસ લેવામાં આવે છે તેને (ઓહ) કહે છે અને જે શ્વાસ નીચે મુકવામાં આવે છે તેને (સોહ) કહે છે. તેવા ઓહથી શરીર અને સોહથી મન ઉત્પન્ન થયું છે. અને

શ્વાસા નિઃસ્રવ એટલે અસ્રવ (ઉચ્ચાર) નહી તેવી શ્વાસાથી જે તેનો અછર નામથી હિંદી ભાષામાં ઓળખવામાં આવે છે, તેનાથી શ્વાસા બની છે, કે જેને કખીર સાહેબે સારી રીતે ખોલ કરી છે. મનને ત્યાં ખેંચી રાખી અને ઉચ્ચાર અગર વગર ઉચ્ચારની દુબધા ટાળવી જોઈએ. બ્યારે એકજ રૂપ પરમાત્માનું દેખાય તેજ એકથી બધો તમારો મત છે. એક વૃક્ષને ડાળીઓ, પાંદડાં, ફળ, ફુલ, અને મૂળ હોય છે. તેમજ આ દેહમાં એકજ વસ્તુ કે જે શ્વાસ છે, તેના ઉપર બધો આધાર છે. અને મુળથી બધો સુધારો થતો જાય છે. શ્વાસાથી સોહંગ થાય છે અને સોહંગથી ઓંકાર અને જે સોહંગથી રકારાદી શબ્દ બને છે. અને તેનોજ દરેક માણસે વિચાર કરવાનો છે. જે વખતે શ્વાસ ઉપર ખેંચવામાં આવે છે તે વખતે શ્વાસ શરીરમાં આવે છે ત્યારે તે બહાર દરેક બટમાં વ્યાપે છે ને તે શ્વાસ નીચે મુકવામાં આવે છે ત્યારે તે નિર્મળ રૂપ આકાર વગર જોવામાં આવે છે. શ્વાસનું રૂપન કરવું (થોડો ચલાવવો-ઉપર ખેંચવો) એ ચારે વેદનું તથા ગીતાનું પશ્ચ રહસ્ય છે. માટે હે ધર્મદાસજી તમે તેને પારખો અને તેમાંજ તમારો (પીર) અમર આત્મા સમાયલો છે. તે બધા જોગીઓનો જોગ છે. તે બધા જ્ઞાનીઓનું જ્ઞાન છે. તે બધા સિદ્ધીનો સિદ્ધ છે. કે જે સ્વરોદય જ્ઞાન છે તે આ સ્વરોદય જ્ઞાન પરમહંસ કેષિક વિચારે છે. તેના મત મતાંતર ધણું છે, પરંતુ સ્વરોદય ભેદ જે મનુષ્ય સમજે અને તેનો ઉપયોગ કરે કે જે શ્વાસા ખેંચવામાં આવે છે અને મુકવામાં આવે છે. અને તેમાં જ તમારું અને જગતનું બધું અને ભુરું સમાયલું છે કે જે શ્વાસા ખેંચ્યા બાદ અખંડ જોતીને જોવો અને તેને પોતાના મન સાથે પ્રકાશ પાડવો.

ધર્મદાસજી કહે છે કે હે સદ્ગુરુ તમેએ મારા ઉપર અને જગત ઉપર સ્વરોહ્ય જ્ઞાન આપીને મોટી દયા કરી છે. અને તેને ખોજવાથી (તત્ત્વ શોધવાથી) મનુષ્ય પોતાનું તથા બીજાનું બહુ અગર ખોટું સમજી શકે છે.

કબીરસાહેબ વચન.

ઇગલા એટલે ચંદ્ર પીંગળા એટલે સુર્ય સુખમના સુશુભના આ ત્રણ નાડીનો વિચાર કરવો જોઈએ, જમણે ડાબે સુર ચાલે એની ધારણા ધારણ કરવી જોઈએ. પીંગલા-સુર્ય-નાસીકાનાં બે કાણામાંથી જમણી બાજુ તરફથી જે શ્વાસ ચાલે છે તેને સુર્ય કહેવો અને ઇગલા એટલે ડાબી બાજુ તરફથી સ્વાસ ચાલતો હોય તેને ચંદ્ર-ઇગલા કહેવો અને તે બન્ને નાસીકા ઇન્દ્રિયોમાંથી સાથે શ્વાસ ચાલતો હોય તેને સુખમન કહેવાય એ પ્રમાણે શાસ્ત્રમાં ત્રણ ધારા વર્ણવેલી છે. ન્યારે પીંગલા-જમણી બાજુનો સુર ચાલે તેમાં સુર્યનો વાસો છે, ઇગલા-ચંદ્ર તે બાજુએ છે તેમાં ચંદ્ર પ્રકાશ કરી રહ્યો છે. કૃષ્ણ પક્ષ અંધારી ન્યારે ખેસે તેમાં જ્ઞાન-સૂર્યનો વાસ છે અને શુકલ પક્ષ અજ્ઞાણીયામાં ચંદ્રનો વાસો છે નિશ્ચય કરીને માનવું જોઈએ. મંજળ અને આદિત્યવાર અને શનીવારે શુભ કાર્યને માટે સૂર્યના ત્રણ દિવસો મળે છે. સોમ અને શુક્રવાર બુધ, અને બૃહસ્પતિ-ગુરુવારે ચંદ્રયોગમાં સુકળ છે એવું કબીર સાહેબ નિશ્ચય કરીને કથન કહે છે. તીથીવાર તથા ડાબા જમણી બાજુનો વિચાર કરીને જો માણસ બહાર નીકળે તો રણમાં જીત થાય મિત્રથી મેલાપ થાય અને પોતાનું કાર્ય સ્થિરતા બરું થાય. કૃષ્ણ પક્ષની ચરિત્રાતના ત્રણ દિવસોમાં જ્ઞાન સૂર્ય લઈ કાર્ય કરવું જોઈએ અને

પ્રથમના ત્રણ દિવસો એટલે પડવો-ખીજ-તીજમાં સુર્ય ચલાવવો અને ચોથ, પાંચમ, છઠ, આ ત્રણ દિવસો ચંદ્ર અને ત્યાર બાદના ત્રણ દિવસો સુર્યના અને ત્યાર બાદના ત્રણ દિવસો ચંદ્રના અને છેલ્લા તેરસ ચૌદસ અને અમાવાસ્યા આ ત્રણ દિવસો સુર્યના છે. તે પ્રમાણે તે દિવસો સુર્યની તીથિમાં એટલે અંધારીઆમાં ચલાવવા જોઈએ, અને એ પ્રમાણે ચલાવે તો દેહીને સુખ, લાભ તથા ઉદ્ધાસ પ્રાપ્ત થાય છે. હવે શુકલ પક્ષ અજવાળીયામાં ચંદ્ર ચાલે તેની પણ રીત સમજી શકો તે રીત કૃળ, આનંદ મંગળીક કરે અને દેહને સુખ શાંતિમાં રાખે. જો સુર્યની તીથીમાં પડવાનો ચંદ્ર ચાલે તો કલેશ પીડા તન કરે અને હાની ઉદ્વેગ અગર યુદ્ધ (લડાઈ) કરાવે, તેમજ શુકલ પક્ષની તીથીમાં જો પડવાનો સુર્ય ચાલે તો કાંઈક કલેશ, પીડા, શરીરને કરે અને કાંઈક ઉપાધી કરાવે. પદમ (આસન) માંડીને બેઠા હોય અને ઉપરથી, ડાબી બાજુએથી, અગર સામેથી કાંઈ આવે અને આપણને કાંઈક પ્રશ્ન પુછે અને આપણે ચંદ્ર સુર ચાલતો હોય અને જો બને તો તેના પણ સ્વર ચંદ્ર ચાલતો સમજાય તો તે પ્રસંગ ઉત્તમ છે અને તે કાર્ય સિદ્ધ થાય. (૨) નીચેથી પછાડીથી, જમણેથી આવીને કાંઈ પણ માણસ પ્રશ્ન પુછે અને આપણે સુર્ય સ્વર ચાલતો હોય તો પણ શુભ કાર્યનું નિશાન છે. જમણી બાજુએ સુર્ય સ્વર ચાલતો હોય અને જો કાંઈ માણસ ડાબી ડાબી તરફથી આવે શુકલ પક્ષનો વાર તીથી બંધ બેસતાં ઉપર દર્શાવ્યા પ્રમાણે ન આવતો હોય તો તે પ્રસંગ સારો નહીં. જો કાંઈ આવીને માણસ (જમણી) બાજુએ બેસીને કાંઈ (રાજ) વાત પૂછે અને લગન-ચોથડીયું-તીથી અને વાર તે સ્વરને મળતો આવે તો તે કાર્ય સુકળ થશે એમ જાણવું.

જો ચંદ્ર સુર્ય ચાલતો હોય અને કોઈ ડાબી બાજુએથી આવે તો પુછે. અને તીથી વાર અને અક્ષર મેળ એકી અગર બેકી વાર અને તીથીની મજુરીમાં મળતા આવે તો તે કાર્ય સુફળ થાય.

જો કાર્ધ માણસ (મુશ્ક પુછનાર) આવે અને તે જે સવાલ કહે તે મુશ્કના અક્ષરો સાત પાંચ નવ ત્રણ પંદર અગર પચીસ થાય અને તે વખતે ભાન (સુર્ય) ચાલતો હોય તો તે કાર્ય થાય.

ચાર, આઠ, બાર, ચાદ, સોળ મુશ્કના અક્ષર હોય અને ચંદ્ર સુર ચાલતો હોય તો કબીર સાહેબ કહે છે કે તે કાર્ય વિશેષ થાય.

કરક, મેષ, તુલા, મકર ચારે રાશીમાંની કોઈ પણ રાશીવાળો અગર વસ્તુની રાશી અર્થાત કે જે વસ્તુ માટે મુશ્ક હોય તો તે વસ્તુના નામ તે ઉપરની ચારે રાશીમાંના કોઈ પણ રાશીમાંનું નામ મળતું આવતું હોય અને તે વખતે સુર્ય સ્વર ચાલતો હોય તો તે કાર્ય થવાનો સંભવ ઓછો છે એમ સમજવું.

મીન, મિથુન, કન્યા અને એથી રાશી ધન આ ચારે રાશી માટે પુછવામાં આવે અને સુખમના સુર ચાલતો હોય તો તે કારણ નિષ્ઠ છે પણ રણ સંગ્રામને માટે ઠીક.

વૃશ્ચિક, સિંહ, વૃષભ અને કુંભ રાશી હોય અને ચંદ્ર સુર સાથે વાહન કરતી હોય તો તે કારણ સ્થિરતાથી (મોડુ) થાય પણ થાય ખરૂં.

પોતાનું ચીત સ્થિર કરે, અને પોતાના નાકની દાંડી આગળ પોતાનાં આંખોની ઢીકી રાખે અને શ્વાસા જોવાની ટેવ પોતાની દ્રષ્ટિ રાખે તો દેવલોક પ્રાપ્ત થાય.

ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે પાંચ તત્વ પાંચ પાંચ ધડી ચાલે છે. અને તેનું પ્રમાણ પોતાના આહાર ઉપર આધાર રાખે છે. પાંચ

તત્વ ચાલે તે વખતે સમજાય માટે સુર ચલાવવા જોઇએ તેનાં નામ નીચે પ્રમાણે.

ધરતી (પૃથ્વી) તત્વ, આકાશ તત્વ, ત્રીજો પવન તત્વ, ચોથો તત્વ પાવક (અગ્નિ) અને પાંચમો પાણી (જલ) તત્વ આ પ્રમાણે પાંચ તત્વથી આપણું શરીર બંધાયલું છે.

ધરતી તત્વની પરિક્ષા એવી છે કે જે વખતે મુઠ્ઠાં સ્વર ચાલતો હોય, તે વખતે તે શ્વાસનો રંગ પોતાની આંખોની કીકી વડે જોઇએ તો રંગ પીળો દેખાય, પોતાની શ્વાસા બાર આંગળ લાંબી ચાલતી હોય એ પ્રમાણેનું ધ્યાન કરીને સમજી લેવું જોઇએ. અને તેને ધરતી તત્વ સમજવું.

શ્વાસા ચારજ આંગળ ઊંચી ચાલતી હોય જેનો રંગ આપણને લાલ દેખાતો હોય, સ્વાસા ઊંચી એટલે ચાર આંગળ સ્વાસા ચાલતી હોય તો તેને કબીર સાહેબ કહે છે કે અગ્નિ તત્વ સમજવું.

પાણી (જલ) તત્વની પરિક્ષા એ છે કે પાણી તત્વ વખતે આપણી નાસિકાની ધારા નીચે ચાલતી હોય, તેનો રંગ સ્વેત (ધોળો) દેખાતો હોય સ્વાસા સોળ આંગળ ચાલતી હોય તો તેને જલ તત્વ કહેવું જોઇએ.

હરે (લીલો) રંગ વાયુ તત્વનો જેની સ્વાસા સિદ્ધિ ન ચાલતાં તીરછી ચાલે છે. તેની સ્વાસા આઠ આંગળ લાંબી ચાલતી હોય પોતાનું મન અને દ્રષ્ટિ નિરમળ કરીને જોઇ લે.

બંને સ્વર ભરપુર ચાલે પરંતુ બાહરે પ્રકાશ ન હોય જેનો રંગ કાળો હોય, તે આકાશ તત્વ સમજવું.

અથ પદમ પરિક્ષા.

જ્યારે યોગ સાધન કરવું હોય ત્યારે જલ તત્વમાં બેસી, ચંદ્ર

સ્વર સંપૂર્ણ ચાલવો જોઈએ તે પ્રમાણે સાધન કરવામાં આવે તો યોગ માર્ગ સિદ્ધ થાય.

પાવક (અગ્નિ) અગર આકાશ તત્વ ચાલતાં હોય અને સ્થિરતા રહેતાં ન હોય તો જે કાર્ય આપણે કરવાના હોઈએ તે કાર્ય સિદ્ધ સંભવિત નથી.

જલ તત્વ અને પૃથ્વી તત્વ સ્થિર કારણ માટે અને ચર વીગેરે કામ માટે અગ્નિ અને વાયુ તત્વ. સુર્યની નાડી એટલે સુર્ય સ્વર ચાલતો તે કાર્ય ચર કારણ માટે છે (ચર) અસ્થિર.

રોગીની પરિક્ષા.

રોગીનો પ્રસંગ એવો છે કે ચંદ્ર સુર ભરપુર ચાલતો હોય. ચંદ્ર સુર પૃથ્વી તત્વમાં ચાલતો હોય તો તે રોગીનું કદી પણ મૃત્યુ ન થાય.

રોગીનો પ્રસંગ એવો હોય કે, ડાબી બાજુથી આવીને પુછે અને તે ચંદ્ર સુરબંધ હોઈ જમણી બાજુનો સુર્ય સ્વર ચાલતો હોય તો તે રોગી કોઈ પણ પ્રકારે જીવવાનો સંભવ નથી એમ સમજવું.

સુશુમ્બા સ્વર ચાલતો હોય, પુછનાર આવે તેને બીજો રસ્તો જાય તો તે પ્રસંગે, રોગીની જીવવાની આશા બહુ જ થોડી.

બંને સુર સાથે ચાલતા હોય, તો જગતમાં મરણ પ્રમાણુ વધે અને રોગો ચાલે વરસાદ થોડો વરસે, ડાબી બાજુનો ચંદ્ર અને સુરજ બન્ને સુર સાથે સાથે વહેતો મેધ (વરસાદ) ન આવે અને વરસાદ ન આવે તો અન્ન પણ ન પાકે.

આકાશ તત્વ સુર્ય સાથે ચાલે તો બાસ ચારો ઉપજે નહીં.

ચૈત્ર મહિનો જ્યારે એસે અને પહેલો પડવો હોય શુકલ પક્ષ એસતું હોય અને તે વખતે સ્વાસા સવારના પહોરમાં જોવી.

પડવાની સવાર થાય, અને પૃથ્વી તત્વ ચાલતું હોય, તો પ્રજા સુખી, રાજા સુખી એવો સમય આવે.

જલ તત્વમાં ચંદ્ર ચાલતો હોય, તે સમય, જીત પમાડે વરસાદ વરસે, પ્રજા સુખી, અને બધાથી મિત્રતા રખાવે.

પૃથ્વી તત્વ સાધારણ ચંદ્રમાં ચાલતું હોય; જમણી બાજુએ જલ તત્વ ચાલતું હોય તો સમય સાધારણ સમજવો.

રાજ્યમાં ઉત્પાત થાય અને શુકન જોનારનું મૃત્યુ થાય અને કાળ પડે. મેઘ (વરસાદ) પડે નહીં જો આકાશ તત્વ ચાલતું હોય તો.

અગ્નિ (પાવક) તત્વમાં સ્વસા ચાલતી હોય, ત્યારે કાળ પડવાનો છે એમ જાણવું, અને વળી રાગની ઉત્પત્તિ થાય, પ્રજા દુઃખી થાય અને રાજાનું માન ધટે.

ભય કેલેશ દેશમાં થાય, વિગ્રહ, અશાંતિ બણી થાય, કાળ પડે, પ્રજા દુઃખી થાય જો વાયુ તત્વમાં સ્વર ચાલે તો.

મેષ રાશીની સંક્રાંતિ ચૈત્રનો દિવસ હોય, તેનો બેદ આવીને લે. જગત કાર્ય હવે કહું છું ચંદ્ર સુરજના નામથી.

ચંદ્રકી પરિક્ષા.

જેમ, અભ્યાસ, મીત્રતા, ઔષધ, વાડી, બાગ, બગીચા અને સ્નેહ શિક્ષા મંત્ર વેપાર કરવો હોય તો ચંદ્ર યોગ સ્થીર કરવો જોઈએ. તો તેને રાજા જેટલું સુખ મળે.

મકાન બાંધવાનો પાયો નાખવો હોય, જાપર બાંધવાનું હોય, બાગ બનાવવાનો, તપ કરવાના હોય ગુફા બનાવવા માટે ચંદ્ર સુખને સ્થિર કરીને આ કામો હાથ ઉપર લેવ.

દરબારમાં જાય તો હાકમ તેની વાત પ્રમાણે માને, સ્વયંવરમાં પોતાને વરમાળ આરાપાય, ચંદ્ર જોગમાં જ્યાં જ્યાં આસન ઉપર પગ મુકે ત્યાં ત્યાં કળીર સાહેબ કહે છે કે એવા કામો બતાવ્યાં છે. તે કાર્યો ચંદ્ર યોગના સ્થિરતાનાં છે.

કળી બાણુનો (ચંદ્ર) સુર્યનું કામ જે હતાં તે બતાવ્યાં હવે જમણા સુર્યની વાત સ્વરાશયની કહું છું તે સાંભળો.

સુર્ય કે લક્ષણ.

જો યુદ્ધ કરવાની ઇચ્છા રાખો તો વેરી ઉપર પ્રથમ પોતાના હાથનો પ્રહાર કરવો તે માણસ રણમાં જીત મેળવે, સુર્ય સ્વર ચાલતો હોય તો.

ભોજન કરવું, નહાવું, સંભોગ કર્મ માટે સુર્ય પ્રધાન સ્વર છે રથ ઉપર જીત માંગવું, વ્યવહાર કરવો, હાથી, ઘોડા. વાહન, હથીયાર વીગેરે તૈયાર કરવાં અને બાંધવાં.

અને વેપાર, વિદ્યાને સાધ્ય કરવી, મંત્ર વિધિ, ધ્યાન આરાધના દેવની સ્તુતિ, વેરીને ઘેર જવું હોય, અને કાષ્ટને રણનું આમંત્રણ મોકલવું હોય તો આ બધા કાર્યને માટે સુર્ય સ્વર પ્રાધાન્ય છે.

તમો પોતે જો કાર્મ સાથે યુદ્ધ માંગો, જહેરી જનાવર અગર જૂત, પ્રેત વીગેરે ઉતારવું હોય તો કળીર સાહેબ કહે છે કે આ બધાં કામો ત્વરીત કરવાનાં છે એટલે સુર્યસ્વર ચાલતો હોય ત્યારે કરવાં.

(ચર) ઉતાવળા કામ માટે સુર્ય છે, સ્થીર કામ કરવા માટે ચંદ્ર છે. અને જે વખતે સુખમન ચાલતી હોય તે વખતે ચાલવું (જવું) નહીં જોઇએ: કારણ કે ત્યાં જરૂર કાંઈને કાંઈ દગો, શીસાદ, ઉદ્દેશ વીગેરે થયા સિવાય રહેજ નહીં.

ગામ, પરગણું, ખેતી કરવી, વેપાર કે ઘેર જવું, વિગ્રહ કરવો વીગેરે કામો સુખમના ચાલતી હોય તે વખતે કરવાં નહીં.

થોડીવાર ડાખી બાબુનો સ્વર ચાલે અને થોડીવાર જમણી બાબુનો (સુર્ય) સ્વર ચાલે અને તે સ્વરો બાર આંગળ ચાલે કે નવ આંગળીને અંતરે ચાલે તો તે આપણા પોતાના જીવની હાની થશે એમ સમજવું.

જો કાંઈ માણસ (વાઇએ) વાસુ તત્વમાં જાય તો કલેશ અગર કાંઈક પીડા થાય અને સુખમના ચાલતી હોય તે વખતે ચાલવું નહીં જોઇએ એ પ્રમાણે તમને બતાવ્યું.

યોગ સાધન કરતાં, આત્માનું ધ્યાન કરતા અગર બીજું કાંઈ કાર્ય કરતાં સુખમના ચાલતી હોય તો તે કાર્યમાં હાની પહોંચે.

(વાયે) ડાખી બાબુનો સુર ચાલતો હોય અને જો પુર્વ તથા ઉત્તર તરફ આપણું કાર્ય કરવાને માટે આપણે જતા હોઇએ તો આપણને નુકશાન પહોંચે અને પાછા આવવાની આશા સમજતી નહીં.

જમણી બાબુનો (સુર્ય) સુર ચાલતો હોય તો પશ્ચિમ, પાશ્વ આવવાની આશા થોડી. દક્ષિણ દેશ તરફ જવું નહીં જોઇએ અને જો જાય તો હાની થાય.

જમણી બાબુના (સુર્ય) સુરમાં પૂર્વ, ઉત્તર, દીશા તરફ જાય તો સુખ સંપત્તિ આનંદ કરે, સારા સમાચાર માટે શુભ કારજ, વીગેરે થાય.

ડાખી બાબુનો સુર (ચંદ્ર) ચાલતો હોય તે વખતે દક્ષિણ અને પશ્ચિમ દેશમાં જાય તો સુખ, સંપત્તિ, આનંદ કરે.

જમણો સુર જ્યારે ચાલે ત્યારે જમણો પગ અને ડાબો સુર ચાલતો હોય ત્યારે ડાબો પગ ધરતી બહાર નીકળતાં પહેલાં મુકવો જોઇએ.

ડાખો પગ પહેલાં મુકે અને તે વખતે ચંદ્ર સુર ચાલતો હોય ત્યારે ચાર ડગલાં ચાલતાં સુધી તે પગ ઉપર વધારે જોર દેવું અને જમણો સુર (સુર્ય) સ્વર ચાલતો હોય ત્યારે ત્રણ ડગલાં સુધી વધારે જોર દઇને દબાવીને ચાલવું. ડાખા પગનાં ચાર ડગલાં એ પ્રમાણે બરાબર અનુભવ લઈને ચાલવું.

પદમ પરિક્ષા.

જમણી બાજુએથી આવીને, ડાખી બાજુએ જોસીને અગર ઉભા રહીને પુછે અને જો ડાખો (ચંદ્ર) સુર બંધ હોય તો તે કાર્ય સિદ્ધ થાય નહીં.

ડાખી બાજુએથી આવીને જમણી બાજુએ આવીને અગર ઉભા રહીને પુછે અને સુર્ય સ્વર બંધ હોય અને ચંદ્ર ચાલતો હોય તો પુછેલું કાર્ય થાય નહીં.

જો જમણો સુર બંધ હોય, અને જો કાઈ આવીને પુછે. (પ્રશ્ન કરે) તો પોતાની ઈચ્છા પુરણ થાય.

જ્યારે સ્વર બહાર સ્પષ્ટ દેખાતો હોય અને કાષ્ઠ આવીને પૂછે તો તેનું ભવિષ્ય એવું કહી શકાય કે, ધારેલું કારજ થવું કહી શકે છે.

અથકાલ અગમ પરિક્ષા.

દીવસે ચંદ્ર ચલાવે, રાત્રે સુર્ય (જમણો) સુર ચલાવે, એવું સાધન હમેશાં કરે તો તે માણસની ઉમર બરપુર થાય.

પાંચ પાંચ ઘડીએ પાંચ તત્વ ચાલે, સુર્ય સ્વર ચાલતો હોય અને દસ આંગળ સુખમન શ્વાસા ચાલતી હોય તો તે માણસનું જીવન બરાબર નથી એમ સમજવું.

આઠે પહોર સુધી સુર્ય ચાલે, અને તે સ્વર બદલાતો ન હોય. તો તે માણસની કાયા ત્રણ વરસ કરતાં વધારે રહી શકે નહીં, અને તે જીવ શરીરમાંથી નીકળી જાય.

પિંગલા (સુર્ય સ્વર) અખંડ સોળ પહોર સુધી ચાલ્યા કરે અને તે દરમ્યાન ખોળે સુર બદલાય જ નહીં તો તે માણસની કાયા બે વર્ષ સુધી રહેશે અને ત્યારબાદ તે કાયાનો નાશ થશે એમ સમજવું.

પાંચ રાત અને પાંચ દીવસ સુધી જો જમણા સુર્યનો જ શ્વાસ ચાલ્યા કરે તો તે માણસની કાયા એક વર્ષ સુધી જ રહે અને ત્યારબાદ તે કાયાનો નાશ થાય.

પંદર દીવસ સુધી નિરંતર સુર્યસ્વર એકજ તરફનો ચાલ્યા કરે તો તે માણસનો આયુષ્ય છ માસનો સમજવો અને ત્યારબાદ તે શરીર છોડીને તે જીવ ચાલ્યો જાય.

પુરા વીસ દીવસ, સુર્ય એકલો જ ચાલ્યા કરે, તો તે કાયા ત્રણ માસ સુધી જ ચાલે અને ત્યારબાદ યમરાજનું તેહ આવે.

એક માસ જો રાત દીવસ જમણા સુર (જાન) ચાલ્યા કરે તો કબીર સાહેબ એમ કહે છે કે, તે માણસનું મરણ મારા મારીથી અગર રણમાં જવાથી પણ બે દીવસમાં જ મરણ નિપજે.

જો સુખમન નાડી ચાલે. અને તે પાંચ ઘડી સુધી રહે તો તે માણસ રણમાં માર્યો જાય.

ચંદ્ર નહીં સુર્ય નહીં, અને સુખમના પણ નહીં. એટલે કે બધાએ સ્વરે લાંબા લખત સુધી ચાલે અને સુખમાંથી શ્વાસ કપા-

ટાથી ચાલે કે જોને (એક ડંડા) શ્વાસ કહે છે. તે ચાલ્યા કરે તો જાણવું કે ચાર ધડીમાં જ તે મનુષ્યનું મરણ થશે.

ચાર દીવસ, આઠ દીવસ, બાર દીવસ, કે વીસ દીવસ ચંદ્ર સૂર ચાલ્યા કરે તો જાણવું કે તે માણસનો આયુષ્ય મ્હોટો છે.

ત્રણ રાત્રી અને ત્રણ દીવસ જો આકાશ તત્ત્વ ચાલ્યાં કરે તો તે માણસની એક વર્ષ સુધી કાયા રહે ત્યાર બાદ તે કાળના મુખમાં સપડાય.

દીવસે ચંદ્ર ચલાવે, રાત્રે સૂર્ય ચલાવે. તો નિશ્ચે કરીને જાણવું કે પોતાનું મૃત્યુ ધણું જ દુર છે.

રાત્રે ચંદ્ર ચાલે, દીવસે સૂરજ ચાલે એ પ્રમાણે એક મહીના સુધી ચાલે તો જાણવું કે છઠ્ઠે મહીને તે મનુષ્યનો કાળ થશે.

પ્રથમ તો ઉપર પ્રમાણે સાધના કરે અને તે તત્ત્વની સાધના થયા બાદ તરતજ ગુફામાં જઈને જોડે અને કાઈ પોતાના આત્માને પોતે જોવા ચાહે છે અપાન પ્રાણ ચલાવવો જોઈએ.

અપાન વાયુ એટલે પોતાનો શ્વાસ ઉપર ખેંચી રાખવો તેને અપાન કહે છે. અને નીચે શ્વાસ મુકવો તેને (પ્રાન) વાયુ કહે છે.

સમાધીનો પ્રયોગ ઉત્તમ રીતે વાયુ તત્ત્વ અને જળ તત્ત્વની સાધના પોતાની નાભી નીચે હાથ દબાવીને કરવાથી તેની પાસે કાળ ભગવાન આવી શકતા નથી.

મેર ડંડ (શરીરમાં) જે અખંડ જોત છે. તેને ફેરવીને (અમરપુર) બ્રહ્માડમાં પોતાના અપાન વાયુને રોકી રાખે તો ત્યાં કાળ આત્માને લેવાને આવ્યો હોય તો પણ તે વખતે આત્મા શરીરમાં જે ઠેકાણે આત્માનો વાસો છે. ત્યાં તે ન હોવાથી તે કાળ પુરુષ પણ પાછો જાય છે.

ગગન (અહ્માડ) મંડળ વિષે જઈને જ્યાં અખંડાનંદ સ્વરૂપમાં જઈને વાસ કરવો કે જ્યાં કાળરૂપી જંગળ નડતી નથી અને સકલ સંસારની જંગળથી મુક્ત થવાય છે.

ઉનમુની (અખંડાનંદ) સ્વરૂપમાં જઈને મન લીન થાય, અને મનની જંગળ બધી જુલો જવી અને પદમાસન લગાવીને પંચ વાયુને સાધવો.

પોતાની નજર અખંડાનંદ સ્વરૂપમાં મળે જ્યાં પોતાનું મન લીન થાય અને ત્યાં ઓમ શરીરનો આકાર બનાવીને ત્યાં પ્રવીણ થવું કે જ્યાં સત પુરૂષનો વાસો અહ્માડમાં છે.

પદમા આસન લગાવીને પોતાની નાભીકમળને બાંધવું એટલે મજબૂત બનાવવું ત્યારબાદ મેર ડંડ અખંડ જ્યોતિને શોધ્યા બાદ ગગનમંડળ (અહ્માડ) સાથે એક તાર લગાડવો.

ચંદ્ર સુર્ય બંને સમ કરે (બરાબર કરે) અને દ્રઢ બની પોતાનું બ્યાન લગાવીને પોતાના શરીરનિષેઢ (છ) ચક્રને વેધીને સુનસિખર અહ્માડ શિખરે જઈ શકાય.

દંગલા, પીંગલા (ચંદ્ર, સુર્ય) સાધીને સુખમના જે વખતે વાસ કરે (ચલાવાય) તે વખતે અખંડ જોત (પ્રકાશ) નાસીકાની ઉપરની બે બ્રહ્મદીઓ વચ્ચે એક નજર કરી તેમાંથી જે પ્રકાશ દેખાય ત્યાં જ્યોત ઝળ હળી રહી છે. ત્યાં પહોંચે તો મનની આશા પરિપુર્ણ થાય.

આવી પ્રકારની સાધના કોઈ પણ જાણે ત્યાર બાદ તો આવા પ્રકારની સાધના કોઈ પણ જાણે ત્યાર બાદ તો ઇશ્વરી ઇચ્છા હોય તે પ્રમાણે થયા કરે છે. પરંતુ આ પ્રમાણે સાધના

કરવામાં આવે તો પોતાની ઇચ્છા હોય ત્યાં સુધી પોતે જીવી શકે છે.. અને કાળના મુખમાં પોતે સપડાતો નથી.

રત્ન અવસ્થાથી યોગ સાધના કરે અને પોતાનું મન પાંચે દુદ્ધીયો જીતી બેસી રહેતો, કાળથી પોતે બચી શકે છે, અને અંત સમે (રનજીત) શાંતિ પૂર્વક મૃત્યુ થઈ મોક્ષ પદ પામ થાય છે.

હમેશાં આનંદમાં રહી યોગ અભ્યાસ કરવામાં તદ્દલિન રહે તો જે વખતે કાળ આવતો જોવામાં આવે ત્યારે તે માણસે ઉપર કહી ગયેલા સમાધી પ્રયોગનો ઉપયોગ કરી ગગન મંડલમાં બહારમાં આત્માનો વાસો કરી લેવો.

સુન (બહાર) માં પોતાનો પ્રાણ ચઢાવી લેવાનો અભ્યાસ કરે અને પોતાનો પ્રાણ ચઢાવી રાખે તો તેને પુરો યોગી જાણવો અને તેને કદી પણ કાળ ખાતો નથી.

ગગન મંડલમાં પ્રાણ ચઢાવવાની સાધના પ્રથમથી ન કરી તો જે વખતે કાળને આવતો જોઈશ તો તેવે પ્રસંગે હે અજ્ઞાની નર તું શું કરવાનો હતો ? માટે યોગ સાધના કરવી યોગ્ય છે.

યોગ, ધ્યાન તે કાંઈ ન કર્યું અને આત્મા વિષે પોતાની મોટાઈ રાખવા લાગ્યો પરંતુ જે વખતે કાળને આવતો જોઈશ તો તારો આત્મા તું ક્યાં સંતાડી રાખીશ ? માટે યોગ સાધના કર.

કાળને જીતીને હંસ ઉપર સુન શિખરપર ચઢવાની ક્રિયા પ્રથમથીજ જેમણે જેમણે સાધના કરી છે. તેઓ પોતાના આત્માને પરમપદ પ્રાપ્ત કરી ગયા છે.

કાળની અવધિ (મુદત) વીત્યાબાદ, આખો ભવ સુન મહેલમાં જઈને યોગીઓ પોતાનો પ્રાણ ઉતારે છે. અને સમાધિ ઉતારી પોતાના આત્માને જાગૃત અવસ્થામાં લાવવો જોઈએ.

કાળ જીતી આ જગતમાં રહે તો મૃત્યુ પાસે આવે નહીં અને જે વખતે પોતાની ઈચ્છા થાય તે વખતે જન્મ શકાય તેટલી સાધના પોતાના દશ દ્વાર શરીરનાં રોકીને કરવી જોઈએ.

સ્વર મંડળને વટીને જોગી પોતાનો પ્રાણ ત્યાગે ત્યારે સત નિરાકાર, નિર્વાણ પદને પ્રાપ્ત થાય આ શબ્દોને સત્ય માનવા એમ મહાન યોગીઓ કહી ગયા છે.

કૃષ્ણ પક્ષ (વહી) ના મંથમાં, દક્ષિણનો સૂર્ય હોય અને તે વખતે જે કોઈ યોગી પોતાનો પ્રાણ ત્યાગે તો તે પુનઃ જન્મમાં રાજ અવતરે.

તે ઉપરનો રસ્તો યજ્ઞ અને સત્યનામ (કેવળ મંથર) નિરાકાર બન્ને અને તેની પ્રથમથીજ ઓળખાણ કરી લે તો યોગી મુક્તપદને પ્રાપ્ત કરે અને તેને બીજા જન્મનો આવાગમનનો (જન્મ લેવાનો) ફેરા મટી જાય છે.

ઉત્તરાયણનો સૂર્ય શુકલ પક્ષ (અજવાળીયામાં) હોય અને તે વખતે જે કોઈ યોગી પોતાની કાયા ત્યાગે તો, મુક્ત પદાર્થને પ્રાપ્ત કરે અને ફરી આવવા જવાનું જન્મ લેવાનું રહે નહીં જેવી રીતે તે સમુદ્રમાં છુંદ (ટીપું) મળી જઈ અને દ્વિતીય ભેદ રહી શકતો નથી.

દક્ષિણનો સૂર્ય છ માસ સુધી પુર જોશથી (વધારે પ્રમાણમાં) ચાલતો હોય અને ત્યારબાદ ઉત્તરાયનનો પક્ષ (પખવાડીયું) આવે તો છ માસ સુધી તે કાયા રહી શકે છે.

બંને સ્વરોને સાધીને પોતાની શ્વાસ ચાલે તેને જેમ અને તેમ થોડી ચાલે તેમ સાધના કરીને સ્વરોદય જ્ઞાન પામીને બીજાને સમજાય.

અથ સત્ત્વ પરિક્ષા.

જે સૂર્ય સ્વર ચાલતો હોય અને રણમાં જઈએ તો જરૂરજ જીત થાય, હાર થાય નહીં અને શત્રુનો નાશ થાય.

સામા પક્ષનો જમણો સ્વર ચાલતો હોય અને પોતાનો પ્રાણ જમણો ચાલતો હોય તો જેનો રણમાં પહેલો પ્રવેશ થાય અને જેનું હથીયાર પહેલું ઉપડે તેની જીત થાય. (જ્ઞાન હથીયાર)

હે મિત્ર યુદ્ધ કરવાને માટે સુખમના ચાલતી હોય તે વખતે જીવું નહીં અને જે જમણે તો પોતાનું શીશ કપાઈ પાછા નાસી આવવું પડે અને ફરીજનની જીત થાય.

ચંદ્ર સ્વર પૃથ્વી તત્વમાં ચાલતો હોય અને સામેનું માથુસ આવીને બોલે અને જે આપણે બેસીને સાંભળીએ તો તેની વિગત સાધારણ થાય.

સૂર્ય સ્વર જલ અગર પૃથ્વીતત્વમાં ચાલતો હોય તો હે મિત્રો, વીરો બરાબર લક્ષ દષ્ટને સાંભળો કે તે તમારું કાર્ય સફળ થાય.

ચંદ્ર સ્વર અગ્નિતત્વ અગર આકાશતત્વમાં ચાલતો હોય તો તેવે પ્રસંગે કાર્ધ પણ કાર્ય કરવાનું મુલતવી રાખવું કારણ કે શાસ્ત્રમાં તેને નિષેધ ગણવામાં આવ્યું છે.

ચંદ્રસ્વર ચાલતો હોય તે વખતે ડાબા પગનાં ચાર ડગલાં બરવાં એટલે ડાબો પગ પ્રથમ મુકવો અને તે ડાબા પગના આગળ જમણો પગ મૂકી ત્યારબાદ ડાબો પગ ઉપાડવો, ફરી તે ડાબા પગની જોડે જમણો પગ મુકવો એ પ્રમાણે ચાર ડગલાં મૂકવાં અને ત્યારબાદ આપણી હમેશાંની ચાલ પ્રમાણે ડગલાં મુકવા અને એજ પ્રમાણે પોતાનો ડાબો હાથ ચાર ડગલાં બરતાં સુધી હાલે અને જમણો હાથ ન હલાવવો.

જમણો સ્વર એટલે સૂર્ય સ્વર જ્યારે ચાલે ત્યારે પોતાના ત્રણ પગ (ડગલાં) જમણા પગનાં ડગલાં બરવાં પરંતુ તે દીવસ સૂર્યનો હોવો જોઈએ.

જમણો સ્વર ન્યારે ચાલતો હોય તો જમણા પગના ત્રણ ડગલાં મુકવાં અને ડાબો સ્વર ચાલતો હોય ત્યારે ચાર ડગલાં ભરવાં અને તેજ લાંબો અનુભવ મેળવી પ્રવીણ થઈ પોતાના હાથનું પથુ પ્રમાણુ એ પ્રમાણે રાખવું.

અથ ગરબા પરિક્ષા

ગર્ભવતી સ્ત્રીના ગર્ભ સંબંધી ને કોઈ માણસ આપણને આવીને પુછે કે છોકરો થશે કે છોકરી અગર જીવશે કે મરી જશે ?

તો આપણો જમણો સ્વર ચાલતો હોય અને ને કોઈ આવીને પુછે અને તે પુછનારનો ડાબો સ્વર (ચંદ્ર) ચાલતો હોય તો બાળક થાય પથુ મરણુ પામે.

આવનાર માણસને ડાબા સ્વરની સમજ ખબર ન પડતી હોય તો પુછનારને આપણી પાસે બોલાવી તેનો સ્વર સમજી લેવો.

જમણો સુર ને ચાલતો હોય અને ને કોઈ આવીને પુછે અને તેનો પથુ જમણો સ્વર ચાલતો હોય તો દીકરો થાય અને જીવીને સુખ પામે.

ડાબો સ્વર (ચંદ્ર) ન્યારે ચાલતો હોય અને ડાબી બાજુએથી કોઈ આવે અને પૂછે અને તેનો ડાબો સ્વર ચાલતો હોય તો દીકરી થઈ જીવવાની આશા નહીં.

ડાબો સુર ચાલતો હોય અને ને કોઈ ડાબી બાજુએથી આવીને પુછે અને તેનો સ્વર પથુ ડાબો (ચંદ્ર) ચાલતો હોય તો દીકરીનો પ્રસવ થાય.

બન્ને સ્વર (સુખમના) ચાલે તેના ગર્ભ વિષે ને કોઈ આવીને પુછે તો ગર્ભ પડી નય જીવત મૃતને રૂપ રૂપ થાય અને બાળકની માતાને ધણુજ કષ્ટ થાય.

કાઈ પણ સ્વરમાં આકાશ તત્વ હોય અને જો કાષ્ઠ આવીને પુછે તો રીતસર બાળક ન પ્રસવતાં (ઉદર) પેટમાંજ તે ગર્ભ મળી જાય.

તે ગર્ભવતીનું નામ આવીને જો કાષ્ઠ પુછે તે પુછનારનો જન્મજીવ સ્વર ચાલતો હોય તો તે કાર્ય સિદ્ધ થાય.

પુછનાર માણસ જે બાળુએથી આવે અને તે તરફનો સ્વર બંધ હોય તે તરફનો જે નવો ગર્ભ છે. અગર તો જે તરફ સુર વહે છે, તે તરફનો ગર્ભ ના પણ હોય.

ઈગલા પીંગલા અને સુખમના ત્રણ નાડીઓ વિષે કહેવાય જેને સ્પર્શ, ચંદ્ર, વીજેરનો વિચાર કર્યા કરે અને શ્વાસમાં તીન રહે. જેમ કચ્છવા (કાચબો) પોતાના શરીરને સમેટ કરે (સમેટ) એકકુ કરે છે. પોતાની કાયાના અંગોને પોતાના શરીરમાં એક કરી લે છે. તે પ્રમાણે જ્ઞાની પુરૂષો શ્વાસમાં પોતાની સુરત, (લક્ષ) લગાવામાં તત્ક્ષીન બને છે.

શ્વાસાવાણી નિશ્ચય કરી કાષ્ઠ પણ પુરૂષ જાણે અને તેને વિચાર કરીને ખર્ચ કરે તો જ્યાં સુધી પોતાની શ્વાસા ખર્ચાય નહી ત્યાંસુધી તે મનુષ્યનું મરણ થતું નથી.

આખો દિવસ અને રાત એટલે ચોવીસ કલાકમાં એકવીસ હજાર હસો શ્વાસો શ્વાસ ચાલે છે. તે પ્રમાણે તેના વિચાર કરી શ્વાસો શ્વાસ વાપરે અને તેથી જો થોડા ખર્ચ કરે તો તે માથુસ સેંકડો વર્ષ સુધી પોતાનો આયુષ્ય રાખી શકે અને જ્યારે તે શ્વાસો શ્વાસ પુરા થાય ત્યારે જ તે શરીરનો નાશ થાય છે.

કદાપી અકાલ મૃત્યુથી મરે નહીં રાજા હોય કે ગમે તે હોય

પરંતુ જ્યારે બધી શ્વાસા વિતી જાય ત્યારે જ યમકૃત તે મનુષ્ય પાસે આવી શકે છે.

ચોરાશી જન્મ સુધી સાધના કરીને પોતાની શ્વાસા રીતસર જીવિતથી ચલાવે તો તેનું અકાલ મૃત્યુ થાય નહીં અને તે દીર્ઘાયુષી થાય.

ભોજન સૂક્ષ્મ કરવું, ગુરૂનું નામ રટવું, અને જલ (પાણી) થોડું પીયે, બોલે થોડું તો તે માણસ પોતાનો આયુષ લાંબો વખત ટકાવી શકે.

મોક્ષ, મુક્તિ જે તમે ચાહો તો કામદેવને મારી પોતાની ઇચ્છાઓનો ત્યાગ કરો અને મનની ઇચ્છાઓનો નાશ કરી સતગુરૂનું (સત્ય) નું સ્મરણ કરો.

ઉપર કહેલી બે વાત એક કામદેવને મારી મનની ઇચ્છાઓ પૂર્ણ કરી પાંચ ઇંદ્રીયોનાં (અસત્ય માર્ગનાં) ક્રોધોનો ત્યાગ કરી પોતાની દેહમાં સમાયેલો પરિવ્રજા પરમાત્મા જે સમાયેલો છે. તેને શોધો એટલે દેહીના તાપથી મુક્ત થશો.

એટલે તત્વોને વશ કરીને રહેવાથી, જન્મનો ફેરો સફળ થઈ આ ભવસાગરથી તરી જવાય છે. કબીર સાહેબ કહે છે કે ધર્મદાસજી તે જીવિત કે જે મહેં તમોને કહી બતાવી છે.

આ યુક્તિથી દેહ મરે છે પણ તમારો આત્મા અમર છે. અર્થાત કે તમે અમર છો કારણ કે આત્મા પરમ સતગુરૂના સ્વરૂપને ઓળખે છે, અને તેના તેજમાં મળી જાય છે. અને અજ્ઞાની મનુષ્યો ભટકતાં ફેરે છે, અને એને પારખી શકે તે જ્ઞાની થાય છે.

ત્યારબાદ આ દેહ પણ દેહ મટીને સત્ય સ્વરૂપ બની અવિનાશી જેનો કોઈ પણ વખતે નાશ થતો નથી તેવો આત્મા અને દેહ અનિવાસીના નિર્વાણપદને પ્રાપ્ત થાય છે, અને તે હમેશાં આ દેહથી ન્યાયી છે અને દેહ તો કર્મફળને બાંધનારી છે.

ચાલતાં, બોલતાં, સુતાં, ભોજન કરતા, તથા ખીજાં કામો, આહાર કરતાં, દુઃખ સુખ રોગ મદન બંધનથી મરમી, શીત વખતે કોઈ પણ વખતે તેના દર્શન કર્યા કરવાં.

જીવવું, મરવું, એ બધું દેહ માટે છે. સુરત મુરત મૃતિ એ બધું દેહ સાથે ઉત્પન્ન થઈ અને દેહ સાથે નાશ થાય છે તે બધાનો નાશ પાંચ તત્વો જુદાં પડે છે. ત્યારે દરેક તત્વ પોત પોતાનો ભાગ પોતામાં મેળવી લે છે.

પાવક (અગ્નિ) પાણી (જલ) વાયુ (પવન) ધરતિ (પૃથ્વી) અને આકાશ આ પાંચ તત્વો અને પચીસ નાડીનું ઉત્પન્ન થવું તે તે તેના ગુણો ઉપરથી ઉદય થાય છે.

હડીનો પ્રભાવ-ઉત્પાત કરે છે તે કામ, ક્રોધ, અહંકાર છે તે મોહ લોભ માયામાં લપટાય છે.

અથ તત્વકી એાર પ્રકૃતિકી પરિક્ષા.

અમિતત્વ જાણવાનાં લક્ષણો, નિદ્રા, આળસ, જીપ્સ, તરસ છે એમ કપીર સાહેબ કહે છે.

કપીર સાહેબ કહે છે કે જળતત્વ જાણવું હોય તો, પરસેવા-માંથી કફ, પીત (તામસી) માથુ દુખવું લાલાશ વીગેરે નીસાનીઓ છે.

પૃથ્વીત્વ હાડકાં, ચાંમડી નાડી. (ર્વાટા) અને માંસ વીગેરેનો પૃથ્વીત્વમાં સમાવેશ થાય છે.

બળ વધારનાર અને શક્તિથી દોડવું, શરીરનું વધવું, જડા થવું અને સંક્રાંત થવું વીગેરે ગુણો હોય તો વાયુતત્વ સમજવું.

સોય, મોહ, લોભ, અહંકાર વીગેરે ગુણો જે છે તે દેવ-પુરુષોએ તેને આકાશતત્વની પ્રકૃતિ કહી છે. માટે તેનાથી મનુષ્યે હમેશાં જુદા રહેવું જોઈએ.

પાંચ પ્રકૃતિએ પચીસ નાડીઓ અગર ઉપ પ્રકૃતિઓનો સ્વભાવ નિરાધાર પરિપક્વ સ્વરૂપ જેવા છે. અને તે દરેક માણસના પોતે પોતાના સ્વરૂપને ઝોળખ્યાથીજ મળે છે.

દેહીને આકાર રૂપ માનીને અંદરનો જે આત્મા છે તે નિરાકાર નિર્લેપ બનાવી પોતાના દેહનું મંથન કરવું અને પોતાના દેહને કંચન રૂપ કરવી તેનુંજ નામ જ્ઞાન અને તે જ્ઞાનજ સારમાં સાર વસ્તુ છે.

હથીઆર જેને કાષી શકતું નથી, અગ્નિ જેને બાળી શકે નહીં ખરવાના બાયથી રહીત એવો જે તું (તારા આત્મા) એવો ભેદ જે શુદ્ધિ પતાવ્યો છે. તે માર્ગને હમેશાં ખોલ્યા કર (શોધ્યા કર) એમ મહાત્માઓ કહે છે.

જલતત્વ અને વાયુ મળીને વાણી થાય છે અને વાણી મટી ને તેમાંનો અખંડ જીવ અવિનાશી નિત્ય છે. અર્થાત કે અખંડ છે અને તેને કોષ્ટકજ વિરલા પુરૂષ સમજી શકે છે.

આંખ, નાક, જીભ, ત્વચા, કાન એ જે પાંચ ઇન્દ્રિયો કહી તેમાંથીજ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. તે ચતુર પુરૂષો જાણી શકે છે,

શુદ્ધ, મુખ (મોં) અને ત્રીજું હીંગ હાથ પગ એવી પાંચ ઇન્દ્રિયોથી કામ થઈ શકે છે. અને આ દેહની વિધિ કરવાના માર્ગ છે.

જીભ (જીભ) ઇન્દ્રિ નીર (જલ) તત્વનાં છે, નાસિકા તથા કાન ઇન્દ્રિ પૃથ્વીતત્વની છે. તેને વિચાર કરીને ઝોળખાણુ કરી લેવી.

ત્વચા (ચામડી) ઇન્દ્રિ વાયુની, નેન (આંખ) ઇન્દ્રિ પાવક (અગ્નિ) તત્વના છે. અને તેમને જે કોષ્ટ માણસ સાથે તે પરમપદ પામે છે. અને હમેશાં સુખચેતથી રહે છે.

અથ તત્વકા વાસા.

પૃથ્વી તત્વનું સ્થાન હૃદયમાં છે અને બહાર નીકળવાની જગા

ગુદા છે. તેનો રંગ ધોળો હોય છે. તેનાથી ઓળખી લેવો અને તે આહાર—જમવા તથા જળ પીવા ઉપરથી ઓળખી શકાય છે.

અમિ તત્વનો લાસ રંગ છે અને તેમાં મોહ (માયા) લોભ અને અહંકાર છે. અને જલ તત્વનો વાસો બાલ (કપાલ)માં છે અને તેનું દ્વાર (લીંગ) છે.

મૈથુન કર્મનું અહાર છે. તેનો રંગ ધોળો હોય છે. પવન [વાયુ] નાભીમાં રહે છે, નાક તેનું દ્વાર છે.

લીલો રંગ વાયુ તત્વનો છે. ગંધ સુગંધ અહાર તેનાથી પરખી શકાય છે, અને આકાશ તત્વનું દ્વાર માથામાં છે તેને બરાબર ઓળખવો.

શબ્દનો અહાર શબ્દ છે. અર્થાત કે તામસી પ્રકૃતિનો ત્યાગ કરવો, અને તેનું દ્વાર કાન છે. તેથી કાન છતાં સાંભળવું નહિં. એટલે સામાવાળાનો શબ્દ આપણને અણ્યતો હોય તેને ગળી જવો અને કર્મમાં બારીક લીંગ છે, તે તેનું સ્થાન છે.

ચીત્ત, બુદ્ધિ, અહંકાર અંતઃકરણમાંના વિચારો અજ્ઞાનના છે કે જ્ઞાનવાળાના છે તેને જ્ઞાનવાને નિતિ વ્યવહારનો વિચાર કરીને જાણવો.

શબ્દનો સ્પર્શ થાય અને તે કાને ધરે અને તેમ એક રૂપ થઈ જાય અને દેહીના મર્મ અને વાસનાઓથી બુદ્ધો થઈ જાય તે મનુષ્ય એકાકાર રૂપ કહેવાય.

હે પ્રભુ [આત્મા] તું નિરાકાર છે. અચલ અવિનાશી ને તું જો નિરાલંબ જોને કોઈ સાથે કાંઈ સંબંધ નથી. એવા નિર્વાણ પદને સાંભળીને ત્યારબાદ તે અજર અવિનાશી પ્રભુનાં તું દર્શન કર અને પાવન થા.

જમણી ખાળુ વહે અમિ તેનો પ્રકાશ અને તેજ છે તેનું સ્થાન મન હૃદય છે અને પવનનો વાસો નાભીમાં છે.

કમલકી પરીક્ષા.

મુળ કમળ ચાર દલનું છે, તેની પાંખડીનો રંગ લાલ છે. તેનું સ્થાન બે ભમરના વચ્ચે છે, ગરિમુત (ગણપતિ) ન્યાં વાસો કાર્યો છે તે જગા ગુદા છે. ત્યાં આગળ છસો જપ (નસો) એકત્ર હોય છે. તેનો સંબંધ મુળ કમળ દલ સાથે છે,

છ કમલ દલ ઉપર અને નાભી નીચે છ હજાર પાંખડી વાળુ ચક્ર તેનો એક તાર કરી જપ જપ. બે ભવાં વચ્ચે જે ચક્ર (ગણપતી) નામથી ઓળખાય છે. તે બ્રહ્મા અને સાવિત્રી નામ (ગુદા) તે બધી નાડીનો એક તાર કરી લે.

આઠ પાંખડીનું કમળ છે, જેનો લીલો રંગ છે ન્યાં ત્રિષુત (વીજળીક) લક્ષ્મી નામ આપવામાં આવ્યું છે. ત્યાં તેનો વાસો છે તેનો છ પાંખડી (ગુદા) સાથે સંબંધ છે તેને તેની સાથે જોડી દે, અને જપ જપ.

અનહદ (બ્રહ્માડમાં) જે કમળ છે તે ચાર કમળથી બનેલું છે તેનો રંગ શ્વેત (ઘોળો) છે તેની સાથે એક તાળી કરી જપ જપ, ન્યાં શીવ શક્તિનો જોડકુ બંધાય છે.

ન્યાં કંઠનો વાસો છે ત્યાં સોળ દળનું કમળ છે ત્યાં તેની સાથે જોડી સહસ્ર જપ જપી લે આ બેઠ કાઈ ખરા યોગી પાસેથી સમજી લે કમલે તે બેઠ બણો જ ગુણ છે અને સમજતો બણો જ કઠીન છે.

અધર (હોઠ)માં બે દલ કમળ છે, અને ત્રિકુટી (ભમર)

વચ્ચે અનુપ (અખંડ) ધ્યાન ધરવાને માટે સહજ જાપ ત્યાં જાપ કેમકે તે જાપ જાપવાથી જ્યોત સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાય છે.

ગગન મંડળ (અક્ષાંશમાં) હજાર ફળતું કમળ છે ત્યાં તે હજાર ફળ જાપ જાપે છે. અને તે તેજપુજ પ્રકાશ આપે છે.

ચોમ માર્ગથી, પોતાની સુરતાને યુક્તિથી ઓળખી કહાડ. જ્યાં દસ પ્રકારના અનહદ નાદ વાગી રહ્યા છે. ત્યાં તો: લીન (તલીન) બની પરમાત્માને અખંડ અવિનાશી આત્માને શોધ અને (અનહદ) એટલે પોતાના બન્ને નેત્રો બંધ કરી મીચી તે વખતે જે નાદ (અંતર્નાદ) સંભળાય છે તેને અનહદ નાદ કહે છે તેનું શોધન કરી સાધના કર.

સાધન નાડિની પરિક્ષા.

પોતાનું શરીર નવ નાડીથી ને દસ વાયુથી બંધાયેલું છે. તેમાં પાન અપાન અને ઉચ્છાન એવા ત્રણ વાયુ હોય છે.

મૈથુન, ભય, કંતકાલ, કુર્મ વાયુ એવા કામોને છતી દસ દ્વાર બંધ કરી તેમાંની ત્રણ નાડી મુખ્ય છે.

ઇંગલા, પીંગલા (ચંદ્ર, સૂર્ય) અને સુખમના તેમાં જો કોઈ અવીણ પુરૂષ હોય છે, તેજ કીડા કરી શકે છે અને તે કીડા કરતા કેટલાક તે વસ્તુને પ્રાપ્ત ન કરી શક્યા અને કેટલાક જે તેમાં મચી રહ્યા તે પતિત હોવા છતાં પણ તરી ગયા.

અનહદ ધુનમાં અલૌકિક ધટાકાર (ધડા જેવું) તેજસ્વી તેજ બળાકર સ્વરૂપ જેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ રેચક નામનો પવન સમાધી ઉતારતી વખતે ઉપયોગમાં લે, તે નર નર્વાણ પદને પ્રાપ્ત કરીને નિમગ્ન બને છે.

ગુદા દ્વાર બંધ કરી દૃઢ આસન કરીને ખેસે, સુક્ષ્મ આહાર કરી શરીરમાં રહેલાં દસ દ્વાર રોકીને પોતાનો પ્રાણ મસ્તક સુધી

અઠાવીને. અમરપુર ' અક્ષયધામ ' સુધી જઈ પાંચ મુદ્રા સાધે ને મસ્તકે (બટાકાશ) માં રહેવી જ્યોતનો યોગ સાધે. પોતાની બધી નાડીઓ સાધીને શુન્ય થીખર કે જે બટાકાશમાં છે તે પ્રાપ્ત થાય છે.

છ ચક્રને છેદીને બધી કાયાને ત્યજીને જે બમર ગુદાંના મધ્યમાં (વચમાં) યોગ યુક્તિથી ધ્યાન કરીએ તેનેજ અજપા ધ્યાન પ્રાપ્ત થાય તેનો માર્ગ ઉપર પ્રમાણ છે તેનો પોતેજ વિચાર કરીએ તો પરમ તત્વનું જ્ઞાન એજ છે કે આ શરીર તેજ શુદ્ધ વૈશ્ય છે.

આઠાણુ રજપુત વૃદ્ધ બાળક વિગેરે તું કાંઈજ નથી હે ધર્મ-દાસજી તમે પોતાના આત્મજ્ઞાનના સ્વરૂપને જુઓ એટલે તમોને તે તમારી માંહીજ જણાઈ આવશે.

હે ધર્મદાસજી! ન્યારે સતપારખ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે આપણી કાયાનો સોચ-ભ્રમ વિચાર વિગેરે છુટે છે અને તેથીજ આપણા આત્મા વિષેનું અંધારૂં મટે છે અને પાપ પુણ્ય વિગેરે આશા વાસના મટે છે.

ઉપરના અંધારાના સ્થાન મનમાંથી છુટે કાયામાંથી મોહ અહં-કાર તળય અને અજપા જપ જપે તો પોતાના ભ્રમ રૂપી અંધારૂં બૂલાય છે અને પરમ પદ પ્રાપ્ત થાય છે.

આ ભ્રમમાં તું પોતેજ અંધારો છે. જેને તું શોધે છે તે તું પોતેજ છે. પરંતુ તે ધ્વજા ઢેહી શરીરમાંની ભ્રમ અંધારા વીગેરેને તું ટાળ એટલે તત્કાળ તું પોતેજ કોણુ છે ? અને પરમાત્મા તારાથી કેટલો વેગળો છે, તે તું સમજી શકીશ.

જા તમે તે અનહદ નાદનો તપાસ કરશો તો તમે જીવન મુક્ત છો અને તમારે મુક્તીની અપેક્ષાજ કરવાની જરૂર નથી અર્થાત કે આ કાર્યથી મુક્તી જુદી નથી.

અથ તત્વકી પરિક્ષા

પવન આકાશ તત્વથી થયેલો છે. અજ્ઞાનીને તે મળી શકે નહીં અને પાવક અગ્નિથી જલ થયું અને પાણી ધરતીમાં કહીયે.

ધરતી તત્વનો મીઠો સ્વાદ છે, નીરનો ખારો સ્વાદ છે, અગ્નિનો ચરપરો, તીખો તમતમો અને ખાટો સ્વાદ વાયુ તત્વનો છે.

ખાટો મીઠો તીખો તમતમો અને ખારો પ્રમાણ હોય, આ બધા સ્વાદનો સંપૂર્ણ અનુભવ લઇએ અને ગુરૂ મુખ સાધ્ય થાય ત્યારે આ તત્વો સાધ્ય થયા સમજાય.

સ્વાદ નહીં અને રંગ પણ નહીં અને તેની ચાલ પણ બતાવી પરંતુ સાધુ પુરૂષને તો પાંચ તત્વની પારખ માટે સ્વાદ રંગ અને ચાલ ક્ષાનીયે જરૂર પડતી નથી પોતાની મેળેજ સમજી શકાય છે.

પાવક-અગ્નિ ત્રિકાણ ચાલે, ધરતી ચારે બાજુએ ચાલે છે આકાશ તત્વ ઉપર ચાલે અને જલ લંબગોળ ચાલે.

અગ્નિનો ગુણ તામસ-ક્રોધ છે. અને રજોગુણ વાયુનો છે, પૃથ્વી અને પાણી સત્વગુણી છે અને અજ્ઞ-આકાશતત્વ સ્થિરસ્વભાવનો નથી.

જીવકી પરીક્ષા.

જ્યારે જલ તત્વ ચાલતું હોય ત્યારે હે મિત્ર, રણ ઉપર જ. રણ જીતીને ઘેર આવીશ?

પૃથ્વી તત્વના પ્રકાશમા જે કાંઈ યુદ્ધ કરે તો બંને પક્ષ બરોબર રહે, પરંતુ વાયુ તત્વમાં યુદ્ધ કરવા જાય તો હાર થાય.

અગ્નિ તત્વ જ્યારે ચાલતું હોય ત્યારે યુદ્ધ કરવા માટે જવું નહીં, જે જાય તો હાર થાય. જીત કદી પણ થાય નહીં અને પોતાની કાયા રણમાં રગદોળાય અને મરણ થાય.

આકાશ તત્વમાં જે ચાલે તો કાંઈ પણ વસ્તુ ખોવાય અને રણમાં જાય તો પોતાની કાયા પડે અને તે પાછું ઘેર નહીં આવી શકે.

અથ ગર્ભ જન્માવ પરિક્ષા.

જલ અને પૃથ્વીના યોગમાં જે બાળક ગર્ભ રહે વાયુ તત્વ છોડીને તો ત્રણ પેદી જીએ.

પૃથ્વી તત્વમાં જે ગર્ભ રહે તો તે બાળક રાગ થાય અગર રાગ નેટલું સુખ ભોગવે અને તે બાળક ધનવાન અને સ્વરૂપવાન થાય.

અગ્નિ તત્વ ચાલતું હોય ત્યારે જે કદી ગર્ભ રહે તો તે ગર્ભ પડી જાય, માતા દુઃખી થાય, અગર જન્મતાંજ મરણ પામે.

વાયુ તત્વમાં જે સ્વર ચાલતા હોય, સુખમના ચાલતી હોય આમ ભોગવવાથી જે ગર્ભ રહે તો શરીરે રોગિષ્ઠ થાય.

અથ સાધના

સમય આસન સાધીને શ્વાસની દૃષ્ટિમાં તત્વનો ભેદ જે મેળવે હોય તો સાધનાના સિવાય કાંઈ જ બની શકે નહીં.

પદ્મઆસન લગાવીને પોતાના એકાગ્ર ચિત્તથી હમેશાં સાધના કર. બેસતાં, હરતાં, ફરતાં, સુતાં પણ પોતાના મનમાં આરાધના કર્યા કર.

નાભિ નાસિકામાં પણ સોહંસોહંનો જાપ જપ્યા કરવો અને તેજ જાપ અજપા જાપ છે, અને તેનાથી દુનીયાનો બધો સંતાપ દુર થાય છે.

એક વર્ષનું ફળ કહ્યું, છું. હમારો મત એવો છે કે, કામ અને સમય તેજ સમજવો કે જાણ અને યુર જોઈ શકાય.

સંક્રાંતિ એને તે મેષ રાશીની હોય, તે દીવસની ધડી જેવી, ત્યારે સુરનો વિચાર કરવો જરૂરનો છે. અને તે વખતે કયું તત્વ ચાલે છે તેનો સંપૂર્ણ વિચાર કરવો જોઈએ.

બાગે (ડાબી) બાજુનો ચંદ્રસ્વર પૃથ્વી તત્વનો ચાલતો હોય, તો તે તત્વ સાફ સમજવું જોઈએ અને તે દેશની વૃદ્ધિ કરે અને સારો સમય લાવે, પ્રજા સુખી અને (મેધ) વરસાદ સારી રીતે આવે.

ઢોરને માટે ચારો (ધાસ) ધણું થાય, પુરુષોને આનંદ ધણો જ થાય, જલ તત્વ ચંદ્રમા ચાલતો હોય તો ધરતી પ્રલય થાય એવો વરસાદ થાય, અતિ વૃષ્ટિ થાય.

આનંદ, મંગળમાં જગત રહે, ચંદ્ર સુર જલ તત્વ અને પૃથ્વીમાં વહેતો કબીર સાહેબ કહે છે કે રણમાં જઈ પોતાની જીતની હાક વગાડે.

ત્રણ તત્વનો વિચાર કરવો. કયા સુરમાં ચાલે છે, તે જોવું જ્યારે મેષ રાશીની સંક્રાંતિ હોય, ચાર ધડી વીત્યા બાદ અમિતત્વમાં જ્યારે સુર્ય ચાલે ત્યારે રોગ ચાલે, પ્રજા ઉપર આકૃત આવે, કાળ પડે, વરસાદ ઓછો પડે, દેશ ભાગી પડે, અમિ જેવો તાપ પડે.

સ્વરોહ્યનો બેઠ ફું કહું છું. સુક્ષ્મ કહી સંભળાવ્યો તેનો સ્વયં વિચાર કરી લે પોતાના મન સાથે લગાવી લે.

પૃથ્વી ટળે, ગીરીવર ટળે, વાગેલો ધાવ પશુ રૂએ પશુ પરંતુ હે મીત્ર, સ્વરોહ્યનું વચન ન ટળે. જો સ્વરોહ્યમાં સુરતા બરાબર રાખે તો તે રણજીત કહેવાય.

શ્રી સતકબીર સાહેબે ક્યા કરીને સ્વરોહ્ય જ્ઞાન આપ્યું. આ નાથી શ્રી ધર્મદાસજી પોતાના ધર્મ ઉપર અને વિચારો ઉપર દ્રઢ અને સ્થિર થયા. આગળ પારખ જ્ઞાનમાં વધ્યા તેથી મોક્ષ થયા.

(ઇતિ કબીર સ્વરોહ્ય સમાપ્ત)

રઢીયાળા રાસ

નવા ખાસ પસંદ કરેલા રાસોનો સંગ્રહ.

ગુજરાતીમાં થોડાજ લેખકો તરફથી રાસના પુસ્તકો છપાયેલા છે. આ રાસના સંગ્રહમાં ગુજરાતના લોકપ્રીય ગીતોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે. અને કેટલાક જુના વખતના પ્રચલિત રાસો પણ લેવામાં આવેલા છે આધુનીક રાસ લેખકોના રાસો પણ લેવામાં આવેલા છે. એકંદર ૧૦૪ રાસોનો સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે. જડા કાગળ ઉપર મોટા અક્ષરોથી પુસ્તક છાપવામાં આવેલ છે પુઠા ઉપર પણ બે રંગની સુંદર ડીઝાઇન હોવા છતાં કીં ફા. ૦-૮-૦ પોસ્ટેજ ફા ૦-૪-૦

ચંડી કાવ્ય

ગુજરાતીમાં આખો ચંડીપાઠ કવિતામાં ઉતારેલો છે. રાગ એકદમ મોઢે ચડે એવો છે સહેલાઈથી ગાતા ગાતા આખો ચંડીપાઠ કરી શકાય છે. કીં ફા ૦-૫-૦ (પાંચ આનાની ટીકીટો મોકલનારને પોસ્ટ માં મોકલી આપવામાં આવશે.)

મળવાનું ઠેકાણું

બુકસેલર ચંદુલાલ સાકરલાલ

રીચીરોડ—અમદાવાદ.

પંચરત્ન ગીતા.

મૂળ શ્લોક અને ગુજરાતી ટીકા સહિત.

આ પુસ્તકમાં નીચેના વિષયોનો સમાવેશ આપવામાં આવ્યો છે. ગીતા મહાત્મ્ય, કરન્યાસ વિધિ, અંગન્યાસ મંત્ર, ધ્યાન મંત્ર, ગીતાજીના અઢાર અધ્યાય, તે ઉપરાંત વિષ્ણુસહસ્રનામ, ભીમસ્તવરાજ, મનુસ્મૃતિ, ગજેન્દ્ર મોક્ષ, રામરક્ષા સ્તોત્ર, નારણકવચ, ચતુર્શ્લોકી ભાગવત, ચપ્પટ પંજરીકા, ભજનો, આટલા બધા વિષયો એકજ પુસ્તકમાં છે, રાચલ બત્રીસ પેજ ગ્લેજ કાગળના ૭૦૦ ઉપરાંત પાના ને પાકુ પુંડું છતાં કીમત રૂ. ૧-૪-૦ પોસ્ટેજ સાથે

મળવાનું ઠેકાણું: બુકસેલર ચંદુલાલ સાકરલાલ
રીચીરોડ-અમદાવાદ.

ગુજરાતી ચંડીપાઠ (સચિત્ર)

સંસ્કૃત નહિ જાણનારાઓ પોતાની મેળે માતાજીનો પાઠ કોઈનો મદદ વગર પોતાની મેળે કરી શકે તેથી આખો ચંડીપાઠ ગુજરાતીમાં છાપેલો છે. પુજા કરવાની રીત વીધીસર આપેલી છે, એટલે ગુજરાતી આવડતું હોય તે પોતાની મેળે ચંડીપાઠ સહેલાઈથી દોષમાં પડ્યા વગર કરી શકે છે. કીમત રૂ. ૦-૧૨-૦ ટપાલ ખર્ચ ૦-૬-૦

મળવાનું ઠેકાણું: બુકસેલર ચંદુલાલ સાકરલાલ
ઠે. ગાંધીરોડ-અમદાવાદ

અથ પૂનમ મહાત્મ્ય-ભક્તિમાર્ગ માટે.

ધર્મદાસ વચન

ચોપાઈ.

ધર્મદાસ બિનતી એક કાની; સતગુરુ મોહિ કહો બિલમાની.
રહી અચેત સુરતી જળ મોરા; માસિક બરત રહેજી ગુરૂપૂરા.
અળ ગુરૂ પુર મિલે પ્રભુ મોહી; સાય બરત અળ કહો વિદેહી
કોન બરતમે સુરતિ લગાઈ; સતગુરૂ મોહી કહો સમુદાઈ

સતગુરૂ વચન

ધર્મદાસ તુમ છુઝકુ મોહી; વ્રતકી કથા કહુ મેં તોહી.
નિશ્ચય વ્રત પુરૂષકા આહી; સો ધર્મની પરખો હિય માંહી
સાખી:-વ્રત પ્રભાવ ધર્મની સુનો, તોહી કહુ સમુદાઈ
નિજ ચેહી વ્રત અમર પદ, જે નર નિશ્ચય ખ્યાય
આદિ પૂનમ પુરૂષ નિવાસા; સુરતિ નામ અમિ અંક પ્રકાશા
તુમસેં કહુ સુનો ધર્મદાસા; આદિ પૂનમ કરે પ્રકાશા
પુરૂષ મોહી નિશ્ચય વ્રત દિન્હા, તીન અંક જેરી હમ લીન્હા.
પૂનમ વ્રત પુરૂષકા હોઈ; સુતિ હંસ નિઃઅક્ષર સુમોઈ
સત્ય વ્રત મેં કહુ સમુદાઈ; જસોં પાપ સકલ ક્ષય જાઈ,
નિયંત્ર બહા શિરગુણ અવતારા; જસોં જીવ હોય નિસ્તારા,
પૂનમ વ્રત કરે જે કાઈ; તાકો આવાગવન ન હોઈ.
કામ ક્રોધ મદ લોભ ભુવાવા; નિંદા ઇર્ષા દૂર બહાવા.
કર્મ ભર્મ અરૂ આશ વિશારે; સતગુરૂ ચરણ કમલ ચિત્ત ધારે.
સત્ય શબ્દમે રહે સમાઈ; બહુરિ ન હંસા ચોનિ ન આઈ.

ધર્મદાસ વચન

ધર્મદાસ દોનોં કર જોરી; સતગુરુ સુનિયે બિનંતી મોરી.
પૂનમ મહિમા કહો પુઝાર્ધ; જાસોં કાલ દગા મિટ જામ.
જો કછુ બેદ અહિ પ્રભુ આગર; સો કહિએ હંસન પતિ નાગર.

સતગુરુ વચન

કહ કબીર ધર્મની સુન લોહ; પૂનમ વ્રત નિશ્ચય તોહિ દેહ.
કોટિન અશ્વમેધ કરે જો કોર્ધ; કોટિ તીર્થ કરિ આવે સોધ.
સકલ પૃથ્વી ફિર આવે જોઈ; સો એક પૂનમ વ્રત ફલ હોઈ.
સાંચે દિલસોં બરતે સોઈ; ધર્મ અર્થ સખ સુકૃત હોઈ.
યહ જો વ્રત કરે મન લાઈ; દુઃખ દરિદ્ર સકલ મિટ જાઈ.
રાત્રિ જાગ્રણ કરે બનાઈ; નૃત્ય ગીત વાજિંત્ર બજાઈ.
બહુત સ્તુતિસોં જાગ્રણ કરઈ; અમરલોકમેં જા પગુ ધરઈ.
જો નર કરે પ્રીતિ મન લાઈ; સુરતિ નિરતિ હંસા ધર જાય.
પૂનમ દિન નહિ સેજ મિછાની; ભોજન એક જોર પરવાની.
પૂનમ પ્રાતઃ સ્નાન કરાઈ; શ્વેત વસ્ત્ર લે હૃદય ચઢાઈ.
નેમ આચારસોં રહે પુનીતા; અષ્ટ પ્રહર પુનિ રહે અવધૂતા.
ફર કપટ બાપે નહિ બાઈ; સત નામકો સુમરણુ લાઈ.
એક વાર હૃદય કહૈ કબીર, ચમરત નામ મિટે જમ પીરા.
૩૫ કબીર નિરમે દિન રાતી; હૃદય વ્રત કરે બહુ બાંતિ.
સંયમ જો નર કરે બનાઈ; પાન પ્રસાદ લે તહાં ધરાઈ.
જોન માસસોં પૂનમ આઈ; રકમ રકમ કે સુગંધ મંગાઈ.
સો સુગંધ લે પાસ ધરાઈ; લે મૃતિકા પુનિ ચૌક દિવાઈ.
તાપર કનકકો ચૌક પુરાઈ; પાલો સહિત કલશ ધરવાઈ.
તાપર દીપક બારે બરાઈ; ગાકા ધૃત બારે પુનિ આઈ.

પાન આમકે ઝાલર તાની; મેવા અષ્ટ કરા પરવાની.
 સખ સંયોગ પુનિ કરે ખનાઇ; સાધુ સંતકો લે બૈઠાઇ.
 નરિયર પાંચ સવાસો પાના; સવા શેર નવેલ ધરાના.
 સખ વિધિ સાજ ધરે પુનિ આઇ; સંત સાધુકો આદર લાઇ.
 પૂનમ પાઠ પઢન પુનિ લાગે; શ્રોતા વક્તા સુન અનુરાગે.
 અર્થ વિચારે સભા સુનાવે; સખ સંતનકો દેશ બુઝાવે.
 પૂનમ પાઠ પૂર્ણ જખ હોઇ; નરિયર પાંચ મોરે પુનિ સોઇ.
 તખ સાહિબકો ભોગ લગાઇ, પાન પ્રસાદ પુનિ દેખ બટાઇ.
 સવા શેર તંદુલ ધરવાના, ગઢિકા ક્ષીર ઓર પરમાના.
 દિનકે ભોજન નહીં કરાઇ, રાત્રિ ભોજન કીજે બાઇ.
 ખીર ખાંડધૂત ભોજન કરઇ, સાહેબ નામ હૃદયમે ધરઇ.
 સખ પકવાન પુનિ કરે ખનાઇ, તખ સાહિબકો ભોગ લગાઇ.
 શંખ ઝાઝ અરે બાજે તૂરા, ભોગ લગાવે સત્ય કચ્છીરા.
 અપને હાથસોં દીપક બારે, તખ સમરથકી આરતી ઉતારે.
 ચન્દ્ર લગનમે ખ્યાન ધરીજે, સુર્ય લગનમે ભોજન કીજે.
 ચૌદસ લગન પૂનમ સુખદાઇ, પરિવા લગન પૂનમ દુઃખદાઇ.
 પરિવા લગનકે પીછે જની, ધડી બત્તીસ ચાલીસ અનુમાની
 અર્ધ રાતલો પૂનમ હોઇ, તા દિન વ્રત કરે પુનિ સોઇ.
 દિન આધેસે ચૌદસ હોઇ, ઉપર પૂનમ મિલે સમોઇ.
 તા દિન વ્રત કરે હો બાઇ, મન સ્થિર હોય ખ્યાન લગાઇ.
 આર પહરકો જાગ્રણ કીજે, ધરમે બૈઠ સતનામ જપીજે.
 આર પ્રહર જે નહિં બિન આવે, અર્ધ રાતલો જાગ્રણ કરાવે.
 પ્રહર માંહિ ધડી ઠહરાવે, બિના મંત્ર જાગ્રણ ના કરાવે.
 હોમે કાષ્ટ અગ્નિ નાંઈ, સકલ પાપ સહેજે મિટ જાઈ.

પૂનમ વ્રત જાગ્રણ નહિં કરઈ. તાકો ફલ નિષ્ફલતા ધરઈ.
 જાગ્રણ કરે મેરો ગુણ ગાવે, અમર હોય બહુરી નહિ આવે
 પૂનમ પ્રભાતે ભોજન કરાઈ, સાધુ સંતકા આદર લાઈ.
 સંત પવાય આપ તમ પાવે, સો જીવ સતલોક સિધાવે,
 ધૃત પકવાનકી કરે રસોઈ, સો સંતનકો ભોજન હોઈ.
 સંતનકો ચરણામૃત લીજે, હૃદય પ્રેમ સદા પુનિ કીજે.
 તાકો સતગુરુ સદા સહાઈ, બાંહ પકડ જીવ લોકે સિધાઈ,
 પૂનમ કથા જો સુને સુનાવે, આપ તરે ઔરન તરવાવે.
 ઊચ્છિષ્ટ ભોજન નહીં કરાવે, પરધર ભોજન કરન ન જાવે.
 ગુરૂકી સેવ સદા સત જોલે, પૂનમ વ્રત કબી ના ડોલે.
 પૂનમ વ્રત સદાપ્રતિ કીજે, માસ માસ દેહી સુખ લીજે.
 આપ કરે ઔરન કરવાવે, તાકો ફલ કોઈ પાર ન પાવે.
 પૂનમ દિન ઇંદ્રિ દ્રઢ રાખે, હૃદયે નામ પુરૂષકા બાખે.
 પૂનમ છાડિ ઔર વ્રત કરઈ, સો પ્રાણી બવસાગર પરઈ,
 સતનામ ગહે એકે ધારા, સો હંસા હૈ પુરુષ પિયારા.
 યહ તો વ્રત પુરૂષકા આહિ, દુઃખ દારિદ્ર સકલ પુનિ જાહી.
 પૂનમ વ્રત કરો રે ભાઈ, રિદ્ધિ સિદ્ધિ બહુતે સો પાઈ.
 સુકૃત હોય તો ભક્તિ હિ પાવે, ગર્ભવાસમેં બહુરિ ન આવે.

ધર્મદાસ વચન

ધર્મદાસ બિનતી અનુસારી, સાહિબ સુનિયે અરજ હમારી.
 પૂનમ વ્રત નેમ મન દીન્હા, દુખ સુખમેં કૈસે કે ચીન્હા.
 દેહ અશુદ્ધ પૂનમ વ્રત આવે, કૈસે અશુદ્ધ મેં વ્રત રહાવે.
 તાકિ મહિમા કહો સમુજાઈ, સો મૈ રાખો હૃદયે માંહી.
 સો સાહિબ કીને વિધિ કીજે, સત્ય કહુ કૈસે વ્રત રહીજે.
 સો વર્ણન બાખો ગુરૂ મોહી, વ્રત પ્રભાવ હૃદયે મમ સોહી.

સતગુરુ વચન

કહે કપીર સુનો ધર્મદાસા, સકલ બેદ મૈ કરાં પ્રકાશા,
દાસ એક વણિક સો બેપા, જિનને લિયો ગુરુ ઉપદેશા.
પૂનમ વ્રત કરે ચિત્ત ધારા, પતિવ્રત બટ માહિ સુધારા.
નારી પુરુષ એક મત કીના, ભાવ ભક્તિ પરવાના લીના,
સ્ત્રી પુરુષ દોઝી મેરે દાસ, મન સ્થિર કરી સુનો ધર્મદાસ.
મન-વચ કર્મ સતગુરુ પદપૂજા, દેવ ભાવ મન ઔર ન દૂગા.
પૂનમ વ્રત કરે દોષ પ્રાણી, તાસુ કથા મૈ કહોં બખાની.
એક દિન પુરુષ વણુજકા જામ, ધરમે સંચિત નાહિં રહામ.
તેહિ પીછેકા બેદ બતાજી, મન સ્થિર કર સુનો પરબાજી.
તેહિ દાસકી દાસી ગર્ભાજી, નૌમે માસ પુનિ પૂરણુ આજી.
ભયો પુત્ર પુનિ મંગલ ગાજી, ઢિંગ પરોસકી નારી આજી.
પૂનમ વ્રત બોહી દિન આવા, સખ નારી મિલ અશુદ્ધ લગાવા.

સખ સ્ત્રી વચન

સુનો સખી તુમ વચન હમારા, યહ તો વ્રત છત પરિહારા,
સતક માંહિ વ્રત ના કીજે, કહા હમારો માન કરોજે.
ફસર વ્રત આવે પુનિ જોમ. તો દિન વ્રત કરો તુમ સોમ.
અખ તુમ બેગ રસોમ કરાવો, વેગી અજ જલહિ તુમ પાવો.

પુત્રકી માતા વચન

તખ મુખ બોલી પુત્રકી માતા; સખ સખિયનસોં બોલી બાતા.
દેહ અશુદ્ધ હૃદય શુદ્ધ નીકા; કૈસે છોડોં સતગુરુ ટીકા.
અશુદ્ધ દેહમે પ્રાણુ તમજ; કરું સખી જીવ કહાં કે જામ.
બલિ તુમ માતા સુનાયઉ આમ; જીતે મોહી ચૌરાસી નામ.
જખહી દુઃખ હોય તન ભારી; તખહી ન ચેતે યહ સંસારી.

જળહી દુઃખ હૃદયમે આવે, નિશ્ચય નામ ગુરુકા ગાવે.
 તબહી ગુરુ પુનિ હોય સહાર્ધ; નિશ્ચય દુઃખ સકલ મિટ જાઈ.
 જન્મે પુત્ર બચે દુઃખ આની; સતગુરુનામ જપેઉં મૈ જાની.
 આજ વત પૂનમ જે આઈ; દિલસોં વત રહોં મૈં આઈ.
 પૂનમ વત કરોં નિત નેમાઃ કૈસે છોડોં સતગુરુ પ્રેમા.
 પૂનમ દિન બોજન નહિં કીજે; સત સુમરણ હૃદય પર લીજે.
 ચાર પ્રહર ખીતે સખી આઈ; પંચવા પહર ચંદ્રકા આઈ.
 તબહી કરે અન ઔ પાની; વત મોર સંપૂર્ણ જાની.
 એસે બે વત ના તજિહોં; સાહિબ નામ હૃદયમેં ધરિહોં.
 એસે કહત સાંઝ હો ગયેજી; નારી વત સંપૂર્ણ બચેજી.
 રૈન મિલે પુનિ કરે રસોઈ; ધૃત પકવાન બને પુનિ સોઈ.
 સતગુરુ દયા પ્રગટ જળ કીન્હા; દુઃખ દરીદ્ર સકલ હર લીના.
 તાહી સમય સંત દો આયે; નારી દેખ બહુત હરવાયે.
 બાલક છોડ સંત પહું આઈ; બે બાવસોં આદર લાઈ.
 ચારી લે ચરણોદક લીન્હા; મધ્ય ખિખર ઓસન તિન દીન્હા.
 આજ વત સંપૂર્ણ બચેજી; જખે સંત પુનિ દયા કિયેઉ.
 હૈ પકવાન ખિંજન સખ સોઈ; બડી પ્રીતિ સોં પારસ હોઈ.
 સંત દોઈ જળ બેઠે જાઈ; તાલ મૃદંગ ઔ શંખ બજાઈ.
 પાત્ર લાય ધરે પુનિ આગે, ભોગ લગાવન સમરથ લાગે.
 ભોગ લગાય સંત તબ પાયે; મહા પ્રસાદ નારી તબ પાયે.
 દરી બોજન જળ બેઠે દોઈ; પુરુષ ધ્યાનકી આશા હોઈ.
 પુરુષ દયા સંત જે આયે; દરશ પુરુષ કર તુરતહિ પાયે.
 તાત વાસ લોકમેં દીન્હાઃ અમૃત બોજન તુરતહિ કીન્હા,
 સોના રૂપન બાસન પાઈ; અન ધનકી કછુ કમી ન રહાઈ.

નારી સુભાવ ભક્તિ રચિ સોઈ; ઐસે જીવ દોષ વિરલે હોઈ,
તાતે સકલ કર્મ મિટ જાઈ; સતગુરુ ચરણમેં આંન સમાઈ.

સાખી:—ભક્તિભાવ બાદોં નદી, સખે ચલી ઉતરાય;

સરિતા સોહિ સરાહિયે, જેઠ માસ ઠહરાય. ૧

ક્ષમા ખેત બલ જોતિયા, સુરમણ ખીજ ખુવાય.

ખંડ બહાંડ સૂકા પડે, ભક્તિ ખીજ નહિ જાય, ૨

ચોપાઈ.

યહ વિધિ ખરત કરે દોય પ્રાણી; જીવ ઉખારત ખાર ન આની.

ઐસે જીવ મિલે જો મોહી; આવાગવન રહિત ધર હોઈ.

ધર્મદાસ જસ પૂછો મોહી; વ્રત પ્રભાવ કહોં મૈં તોહી.

ધર્મદાસ પૂછે કર જોરી, સત્રથ સુનિયે ખિનતી મોરી.

ધર્મદાસ વચન

તુમહો ક્યાવન્ત પ્રભુ સ્વામી, તુમ સખ ઘટકે અન્તર્યામી.

એક ખાર પૂછનકી આશા, તાકો સ્વામી કહો પ્રકાશા.

ઔર વ્રત સખહી નર કરઇ, પૂનમ વ્રત ચિત એક ન ધરઇ.

સો કારણુ કવન હૈ સ્વામી, તુમિહિ કહો પ્રભુ અન્તર્યામી,

ઔર વ્રત એકાદસી કરઇ, પૂનમ વ્રત ચિત એક ન ધરઇ.

સો પ્રભાવ કહો ગુરૂ પૂરે, સદા રહોં મૈં ચરણ હજારે.

સતગુરુ વચન

કહૈં કબીર સુનો ધર્મદાસા, સકલ બેદ મૈં કરૌ પ્રકાશા.

ઔર વ્રત સુગમ હૈ બાઈ, સત્ય વ્રતકો નાહિં તુલાઈ.

પૂનમ વ્રત સદા સુખદાઈ, રાખે વ્રત પરમપદ પાઈ.

ઔર વ્રત સખ કરે કરાવે, પૂનમ વ્રતકા બેદ ન પાવે.

એકાદશી વ્રત ચિત સાં કરઇ, ફલ ચોવીસ સાલમેં પરઇ.
 ચોવીસોંકા મત હૈ ન્યારા, રાખે વ્રત જન્મે સંસારા
 જો જસોં જૈસા ફલ ચાહી, સોઇ વ્રત કરત મન માંહીં.
 સુનો ધર્મદાસ યહ અગમ સંદેશા, પૂનમ વ્રત સતગુરુ પદ બેષા.
 ઔર સુનો સંસાર સુભાજી, દોનોં દીનકે બાવ ખતાજી.
 મુસલમાન જો રોગ કરહીં, જો જૈસા ફલ જાકા ધરહીં.
 યહ તો કર્મકાંડ વ્યવહારા, પૂનમ બેદ હૈ ધનતે ન્યારા.
 સત્ય વ્રત પુરુષ અનુસારા, ધર્મની તુમસોં કહોં વિચારા
 પૂનમ વ્રત મૂલ લે રાખા, ઔર વ્રત સકલ હૈ શાખા.
 જા દિન ઉત્પત્તિ પુરુષ અનુસારા, તા દિન પૂનમ કો વિસ્તારા.
 સોરહ અંશ પ્રગટ જખ કીન્હા, વ્રત ઉપાસન પૂનમ દીન્ના.
 સાખી:—પૂનમ માહાત્મ્ય પ્રતીતકર, જો નિજ જાને કોઇ;

ભક્તિ કરે ભરમે નહીં, તાહિ મુક્તિ ફલ હોય.

મુક્તિ બેદ તુમસોં કહો, દ્રઢ કરિ રાખ શરીર;
 નિર્જાય હો નિઃશંક જાજી, કેવલ નામ કબીર.

પૂનમ વ્રત કરે ચિત લાઈ, તાકર સકલ કર્મ મિટ જાઇ
 બહેરિ ન હંસા ભવજલ આઈ, સુખ સાગરમેં જાય સમાઈ.
 ઔઠે મૂંડસોં રહે નિનારા, કહૈં કબીર સો હંસ હમારા
 સાચા વચન બોલે મૃદ ખાની, સો જીવ પહુંચે લોક સમાની
 મેરા પંથ ખાંડેકી ધારા, જો ગહે સો ઉતરે પારા.
 સુમરણુ ચૌકા જોત નિવાસા, તખલી દીપક આન પ્રકાશા.
 સત્ય લોકમેં કીન્હા વાસા, ઝગમગ જોતિ રોમ ઉજિયાસા.
 અજર વસ્તુકા જાને બેદા, કહૈં કબીર સો હંસ અચ્છેદા.
 ઉત્તમ સદન પહુપકી માલા, વંદન વાર રચો ધર્મશાલા.
 વ્રતી હોય કી ના પરસે, તાકિ કાલ કબી ના દરસે.

પૂનમકે દિન નેમ આચારા, બહુત બાંતિસો રહે નિનારા.
 પૂનમ વ્રત કરે સૌ લાઇ, તાકો સતગુરુ હોય સહાઇ,
 ખૂરણુ માસી સદા નિવાસી, અમર લોકસેં આઈ દાસી.
 ચેહી વ્રતકો સાધો બાઈ, ચેહી વ્રત મોહિ પુરૂષ લખાઇ.
 ચહ વ્રત હૈ સકલો સુખદાઈ, ચેહી વ્રતસેં લોક સિધાઇ.
 ચહી ઉપાસન સંતન સેવા, ચહી ઉપાસન આપન વશ દેવા.
 પૂનમ વ્રત પુરુષ કર હોઇ, અમર પુરીસેં આયો સોઇ.
 પુરુષ જો મનસેં કીન્હ વિચારા, પૂનમ વ્રત મુક્તિ વિસ્તારા.
 પૂનમ મહિમા સુને સુનાવે, ચૌરાશીમેં બહુરિ ન આવે.
 પૂનમ પાઠ નિત નેમ જો કરઇ. સો પ્રાણી ભવસાગર તરઇ.
 નિત્ય નેમ જો નહિ બનિ આવે, પૂનમ નિશ્ચય પાઠ કરાવે.
 નિત્ય નેમ જો સુને ચિત લાઈ, તાકો કાલ દગા મિટ જાઈ.
 પુરુષસુ ઉનકી રક્ષા કરહીં, જમકે ફંદ કબી ના પરહીં.
 સખે દેવતા કરે બઝાઈ, ધન્ય વે હંસા પરમ પદ પાઇ.
 ધન્ય પ્રતાપ પૂનમ કા સાચાં, જકે બધ જીવ જમસોં બાંચા.
 બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ્વર ગાઇ, ધન્ય વે હંસા લોક સિધાઈ.
 પૂનમ માહાત્મ્ય કહાંલગ કહિયે, શ્રવણ સુનત પરમ પદ લહિયે.
 કહેં કબીર સુનો ધર્મદાસા, પરમ હી પદકી રાખો આશા.
 જસ તુમ બુઝો અગમ સદેશા, સો હમ તોહિ કહા ઉપદેશા.
 ધર્મદાસ ચહ વસ્તુ અપારા, પૂનમ વ્રત હૈ શુભ વિચારા.
 મન વચન કર્મ હ્રદય જો ધરઇ, સકલ મનોરથ સતગુરુ પુરઇ.
 ઐ નારી હોય બંઝારા, પૂનમ વ્રત કરે અનુસારા.
 તાકે ઉદર બાલક જો આઈ, ધન્ય મહિમા હૈ સતગુરુ સાંઇ.
 વ્રત સંશય અજગેબી હોઇ, જો ચહ વ્રત કરે પુનિ સોઇ.
 રાખે વ્રત કર્મ મિટ જાઈ, શુદ્ધ હ્રદય સોં વ્રત કરાઇ.

ધર્મદાસજી વચન.

ધર્મદાસ ચરનન ઉકં પરિયા, શીશ નવાય ચરણ ચિત્ત ધરિયા.
ધન્ય સતગુરુ વ્રત તુમહારા, તુમહરી દયાસોં જીવ ઉચારા.
હે રવામી એક જુઝો તોહી, વ્રત પ્રભાવ કહો ગુરુ મોહી.
પૂનમ વ્રત જખે ચલિ આવે દો જુગ બંદ સોં વ્રત કરાવે.
કે પ્રભુ એક વ્રત પૂરણ કીજે, એક વ્રત દોનોં ફલ લીજે.
સો નિર્ણય મોહિ કહો જુઝાઈ, નારી પુરુષકા મતા સુનાઈ.

સતગુરુ વચન

ધર્મદાસ જુઝો યહ બાજી, નારી પુરુષ ઇતિહાસ સુનાઈ.
જગકારણુ નારી પુનિ હોઈ, સો વાર્ધાંગી બોલે સોઈ.
તાકર બેદ અખ કહોં જુઝાઈ, ધર્મદાસ સુનિયો ચિત્ત લાઈ.
નારી પુરુષ એક અંગ જના, શ્રુતિ પુરાણુ લે કર બખાના.
પુરુષ અંગ આધા ને હોઈ, નારી અંગમેં બેધા સોઈ.
નારી અંગ આધા ને કહિયે, સોઈ અંગ પુરુષમેં ધરિયે.
સો અર્ધાંગી પુરુષકી હોઈ; ઇતનો મતા એક પુનિ સોઈ.
પુરુષ વ્રત ને રાખે બાઈ, સોઈ ફલ નારી ને પાઈ.
નારી વ્રત કરે અનુસારા, સોઈ પુણ્ય પુરુષમેં ધારા.
દોનોં વ્રત રહે દોય પ્રાણી, સત્ય વચન બોલે મૃદુ બાની.
સો અર્ધાંગી નામ સોહારા, પુરુષ વચન હિરદમેં ધારા,
સો પતિવ્રતા બોલે સોઈ, પિયા વચન ટારે નહિં કોઈ.
ધર્મદાસ યહ બેદ બતાવા, નારી પુરુષકા મતા સુનાવા.
નિશ્ચ દિન રહે નામ લૌ લીના, બૂખા પ્યાસા આતમ ચીન્હા.
ને દારે પર આવે કોઈ, બડે દીનસોં આદર હોઈ.

સત્ય ભક્તિ યેહી પરવાના; દયા દીન થટ માંહિ સમાના.
 જૈસે પીર અપન અંમ જના, તૈસે સકલ જીવમે માના.
 ધર્મદાસ યહ ગેહી ભાજી, સંત સાધુકા આદર લાજી.
 ધર્મદાસ યહ ખૂઝે ખાની, સત્યલોકકી કહૌં નિસાની.
 મન વચ કર્મ વ્રત જો કરઈ, તાકર મહિમા કહંલગ કહાઈ.
 સો પ્રાણી યહ ભાગી હોઈ, સાતોં પુરખા તારે સોઈ.
 જન ગૃહ ભક્ત લેય અવતારા, અગસે પિછલે સમે ઉપારા.
 ધન્ય ભાગ જીવનકા હોઈ, જન ધર ભક્ત પ્રગટ પુનિ હોઈ.

સાખી:—પ્રથમ મંદિર ઝારકે, ચોકા દિયા પુતાય;
 મહા પ્રસાદ ખનાયકે, સાહિબકા ભોગ લગાય. ૧
 વ્રત રહે ચિત લાયકે, સંતન લેય પ્રસાદ;
 કહૌં કચીર ધર્મદાસસે, તરે સકલ ઔલાદ. ૨

વ્રત મહિમા

સર્વેયા—પૂનમ મહાતમકે ફલ કોઈ જનિ શકે,
 તાહિકે તો બુદ્ધિ કલિકાલ મેં અગાધિ હૈ;
 યોગ યજ કરે પૃથિવી અટન કરે,
 સેતક એક પૂનમકે વ્રત જિન સાધિ હૈ.
 કાશી ગંગા પ્રયાગ જંગનાથ બદ્રી દારિકામેં,
 શંખ ચક્ર 'છાપ લેકે આયો રામનાથિ હૈ;
 પૂનમ મહાતમકે ફલ કિત પાર પાવે.
 ઔરઉ અનેક સમે સકલ ઉપાધી હૈ.
 સાખી—ધન સખનકા ત્યાગિકે, કરે પૂનમકા વર્ત;
 માસ માસ પ્રાણી કરે, (મિલે) મોક્ષ ધર્મ અરૂ અર્થ. ૧

સાધુ સંત પોષણ કરે, જો સંપત્તિ મેહ હોય;
 ભજન અખંડ કરતા રહે, સંત સત્યમત જોય. ૨
 કાયા માયા મોહ સખ, યત્યાગે પૂનમ રાજ;
 સતનામ સુમિરણ કરે, ઉતરે શિરકા બોજ. ૩
 ગુરુ સંત નિરખત રહે, ચિતવન ચિંતા નાહિ;
 સત કચ્છીર રટવો કરે, ગુરૂ પકડેજે બાહિ. ૪

પૂર્ણમાસી મંગલ.

પૂરણમાસી આજ, સો મંગલ ગામ્ભયે;
 સતગુરૂ કે પગ પરસ, પરમ પદ પામ્ભયે. ૧
 પ્રથમ મંદિર ઝરાય, તો ચંદન લિપામ્ભયે;
 નૌતમ બસ્તર આન, ચંદેવા તનામ્ભયે. ૨
 તબહી ગુરૂકે હેત, આસન બિછામ્ભયે;
 ગુરૂકે ચરન પખારી, ચરણામૃત પામ્ભયે. ૩
 ગજ મોતિયનકા ચૌક, ત હાં પુ રા ધ્મયે;
 પાંચ જોતકો દીપક, ત હાં ધ રા ધ્મયે. ૪
 દસ જલ શિલા સંવાર, તો જોત બ રા ધ્મયે;
 બહુ વિધિ આરતી સાજ, તો મંગલ ગામ્ભયે. ૫
 કે રા ઔર ક પૂર, બહુ વિધિ લામ્ભયે;
 અષ્ટ સુગંધ સોપારી, તો પાન ચઢામ્ભયે. ૬
 સકલ હંસ મિલ આય, તો આરતી ઉતારિયે;
 કહૈં કચ્છીર વિચાર, પ ર મ પ દ પામ્ભયે. ૭

સાખી—ખંડિત ચંદા દેખકે, સખ કોઈ કરે સલામ;

પૂરી પૂનમ ના નમે ઐસી ફુતી હરામ. ૧

પુરણીમા મતનો ગરબો.

પૂર્ણ પ્રીતથી પૂરણીમા મત કીજએ ને.

માસ માસે અધિક સુખ લીજએ ને, (પૂર્ણ ૦ ટક.)

ચતુર્દશી વીધાવૃધ કીજએ ને

ધડી બતીસ ચુમાલીસ લીજએ ને (પૂર્ણ ૧)

સુર્ય ઉદય પહેલાં સ્નાન ખ્યાન કીજએ ને

વૃત પુરણીમા તણો નિયમ લીજએ ને (પૂર્ણ ૨)

વૃત ધારી વૃથા નવ ભોલીયે ને

ચુર સંતનાં ચર્ણોદક લીજએ ને (પૂર્ણ ૩)

સંજ્ઞા સ્નાન ખ્યાન ચુર પુળ કીજએ ને

જોત કપુર લઘ આરતી કીજએ ને (પૂર્ણ ૪)

ઉત્તમ અક્ષત ક્ષીર ખાંડ પાક કીજએ ને

ચુર સંતને જમાડી ભોજન લીજએ ને (પૂર્ણ ૫)

પુરણી માશી નીશા જામણ કીજએ ને

કથા કીર્તન કબીર નામ લીજએ ને (પૂર્ણ ૬)

અહ ઉપાસ નીશા ભોજન કીજએ ને

ધરી ચાળ મારી તાલ માલુમ કીજએ ને (પૂર્ણ ૭)

ભોક્ષ દાઘ પુરણીમા પૂર્ણ રશી ને

થેલા રામ હૃદય પુર્ણીમા રહી વસી ને (પૂર્ણ ૮)

મતિ શ્રી પુનમ માહાત્મ્ય સંપૂર્ણ.

અહારની ટાપટીપથી કાંઈ પરમાત્મા મળતા નથી.

રામ નામ તું ભજલે પીયારે, કાહેકુ મગરબી કરતા હય,
 કચી મટીકા બંગલા તેરા, પાવ પલકમે ઢગતા હય ?—રામ●

બહમન હોકર પુરાન બાંચે, સ્નાન તરપત કરતા હય,
 સબકાલ સુચીલ રહત હય, ચું ક્યા સાહેબ મિલતા હય ?—રામ●

જોગી હોકર જટા બઢાવે, હાલ મસ્તમે રહેતા હય,
 દોનો હાથ સીરપર ધરકે, ચું ક્યા સાહેબ મિલતા હય ?—રામ●

માનભાવ હોકર કાલે કપડે, દાઢી મુઝ મુંડતા હય,
 ઉલટી લકડી હાથમે પકડી, ચું ક્યા સાહેબ મિલતા હય ?—રામ●

સુલ્લાં હોકર બાંગ પુકારે, વો ક્યા સાહેબ બહેરા હય,
 મુંગીકે પાવમેં ધુંધર બાજે, વોહબી અલ્લાહ સુનતા હય ?—રામ●

જંગમ હોકર લીંગ બાંધે, ધર ધર ફેરા શીરતા હય,
 શંખ બજાકર બિશ્વા માગે, ચું ક્યા સાહેબ મિલતા હય ?—રામ●

કહત કબીરા મુન ભાષ સાધુ, મનકી માલા જપતા હય,
 જો ભાવ ભજનસે બ્યાન ધરત હય, ઉનકુ સાહેબ મિલતા હય.—રામ●

દેહ કાણુભંગુર છે.

ઇસ તન ધનકી કૌન બઝાઈ, દેખત નૈનોમેં મિટી મિલાઈ-ઇસ.
અપને ખાતર મહલ બનાયા, આપહિ બકર જંગલ સોયા-ઇસ.
હાડ જલે જૈસે લકડી કી મોલી, બાલ જલે જૈસે ધાસકી પોલી-ઇસ.
કહત કબીરા સુન મેરે શુનિયા, આપ સુવે પિછે કુખ ગઈ દુનિયા-ઇસ.

જીંદગી પાણીના રેલા માફક ચાલી જાય છે, રામ નામ ક્યારે લેશો ?

કબ સુમરોગે રામ, અબ તુમ કબ સુમરોગે રામ,
ગરબ કુલીમે જપતપ કીનો, નીકલ કુવા બેઠમાન—અબ.
બલપનો હંસ ખેલ શુભાયા, તરૂનપનામે કામ,
હાથ પાવ જબ કંપન લાગે, નીકલ ગયો અવસાન—અબ.
જુઠી કાયા, જુઠી માયા, આખેર મોત નિદાન,
કહીત કબીરા સુનો ભાઈ સાધુ, ગ્રહી મૌડેકી લગામ—અબ.

ખરે સુખ ઇશ્વર ભજન મેં છે.

મન લાગે મેરે વાર ફરી મેં,

જો સુખ પાવે નામ ભજન મેં,

સો સુખ નાહિ અમીરી મેં.—મન૦

ભલા છુરા સખ કે સુનિ લીલે,

કર ગુજરાન ગરીબીમેં.—મન૦

પ્રેમ નગરમેં રહનિ હમારી,

ભલિ બની આપ સખૂરી મેં.—મન૦

હાથ મેં ફૂંડી બગલ મેં સોઢા,

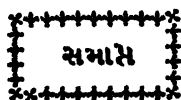
ચારે દિસી જાગીરી મેં.—મન૦

આખીર થહ તન ખાક મિલૈયા,

કહા શીરત મગરૂખી મેં.—મન૦

કહે કપીર સુનો બાઈ સાધુ,

સાહિય મિલે સુખૂરી મેં.—મન૦

[અભિષેક]

[તાલિકા]

ન્યોતિષ શાસ્ત્ર શિક્ષક.

ભાગ ૧—૨ ભાગ

લેખક:- પડિત ચંદુલાલ રણછોડલાલ ન્યોતિવિદ્.

હાલમાં દરેક માણસો પોતાનું અને પોતાના સંબંધિઓનું ભવિષ્ય કેવું છે તે જાણવાની ઘણી મરજી હોય છે, પણ ન્યોતિષને લગતાં પુસ્તકો સંસ્કૃત ભાષામાં હોવાથી ઘણા સમજી શકતા નથી તેથી ઘણા સંસ્કૃત ગ્રંથોને આધારે સાદી અને સરળ મુળ-રાત્રી ભાષામાં ઘણા ઉદાહરણ અને દાખલાઓ સાથે ન્યોતિષ શાસ્ત્ર શિક્ષક તૈયાર કરાવેલ છે. ન્યોતિષ શાસ્ત્ર શિક્ષકની મદદથી દરેક માણસ પોતાના અને બીજાના જન્મ-માસરો તથા વર્ષકળો ખનાવી શકે છે અને તે જ્ઞાન દ્વારા પણ ઘણી સહેલાઈ અને ખાતરીથી કરી શકે છે.

આ પુસ્તકનો અભ્યાસ કરવાથી એક સાધારણ માણસ પણ પોતાના ન્યોતિષ યથા શકે છે તથા કુરસદના વખતમાં ન્યોતિષનું કામ કરી સારી અધાવક કરી શકે છે.

ન્યોતિષ શિક્ષકને વિદ્વાન ન્યોતિષિઓએ તેમજ જોડાઓ શોખને ખાતર ન્યોતિષનો સારો અભ્યાસ કરેલો છે એમણે ઘણા સારા અભિપ્રાયો આપેલા છે. કાઠિન સોળ પંજી ગણા એન્ડીક કાગળમાં પુસ્તક છપેલ છે. પાના ૫૦૦ પાકુપ્રકું અને એ રંગનું મુંદર જેકેટ હોવા છતાં કિંમત રૂ. ૪-૦-૦ પોસ્ટેજ ૦-૮-૦

ચંદુલાલ સાકરલાલ બુકસેલર.

(બાલાહનુમાન, અમદાવાદ.)

